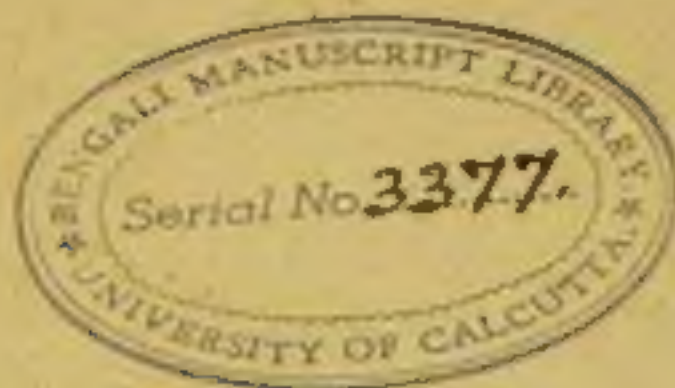

17

61.

উপনিষদের আলো

শ্রীমহেন্দ্রনাথ সরকার

হিন্দু
মন্দির

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত

১৯৪৯

মূল্য—৩।০ টাকা

প্রথম সংস্করণ, ১৯০৯

দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৪১

তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৪৯

BCU 1374

GeS 3231

Published by the University of Calcutta and
Printed at Sree Saraswati Press Ltd., 32, Upper
Circular Road, Calcutta, by S. N. Guha Ray, B.A.

শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের

করকমলে -

উপনিষদের আলো প্রকাশিত হল। এতে উপনিষদের সার কথাগুলি সহজ ও সরলভাবে বলবার চেষ্টা করেছি। তত্ত্ব গভীর, বাংলা ভাষায় এর আলোচনাকে সুখকর করতে চেয়েছি।

বইটি লিখতে বসে আমি আমার ছাত্র শ্রীমান্ দেবীপ্রসাদ ও শ্রীমান্ অরবিন্দের অনেক সাহায্য পেয়েছি। শ্রীমান্ দেবীপ্রসাদ বইখানিকে সুন্দর ও সহজ করবার জন্য খুব পরিশ্রম করেছে। কলাগভাজন শ্রীমান্ হরিদাস রায়, শ্রীমান্ সুভাষ মুখোপাধ্যায় ও মহম্মদ রকিবও আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করেছে। তাদের আন্তরিক স্নেহ জানাচ্ছি। ধন্যবাদ দিয়ে তাদের আন্তরিকতার অমর্যাদা করতে চাই নে। বঙ্গবর শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত গুপ্ত মহাশয় আমার এ বইয়ের নামকরণ করে দিয়েছেন। তাঁকে আচ্ছা জানাচ্ছি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্বতন উপাধ্যক্ষ মহোদয় এ বইটি লিখবার জন্য আহ্বান করে' ও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত করে' আমাকে অগ্রগৃহীত করেছেন। তিনি বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধিসম্পন্ন করতে আগ্রহাবিত। বাঙালী মাত্রই তাঁর সেবাকে চিরকাল কৃতজ্ঞ অন্তরে স্মরণ করবে। ইতি

‘শায়দ পুশিমা’

কলিকাতা

১৩৪৫ সাল

প্রবন্ধকার

দ্বিতীয় সংস্করণ

“উপনিষদের আলো”র দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হল। অল্প সময়েই প্রথম সংস্করণ শেষ হয়েছে। এ সংস্করণ কিছু পরিবর্তিত হয়েছে।

দ্বিতীয় সংস্করণের প্রফ দেখবার ভার আমার ভূতপূর্ব ছাত্রী শ্রীমতী অরুণা সিংহ গ্রহণ করেছিলেন। তাঁকে কৃতজ্ঞতা ও স্নেহ জানাচ্ছি।

ফাল্গুনী পূর্ণিমা

কলিকাতা

১৩৪৭ সাল

প্রবন্ধকার

তৃতীয় সংস্করণ

“উপনিষদের আলো”র তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হল। এই সংস্করণে কিছু নূতন বিষয় দেওয়া হল।

এ সংস্করণ প্রকাশিত হ’তে বিলম্ব হল, কারণ দেশের অবস্থা ও বিশৃঙ্খলা। বহু পূর্বেই প্রকাশিত হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু তা সম্ভব হয় নি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান উপাধ্যক্ষকে আমার কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তাঁর যত্ন ও আগ্রহেই এই পুস্তক প্রকাশ করা সম্ভব হল।

বৈশাখী পূর্ণিমা

কলিকাতা

১৩৫৬ সাল

প্রবন্ধকার

বিষয় ও শব্দ-সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
অভিমানব	১৩৪	উইলিয়াম জেমস	১৩২
অধৈতবাহ	২, ৬৬, ৬৭, ৭১, ৭২	উপাসনা	১২, ১৪, ১৬, ১৮, ২০, ২৪, ২৬, ২৮, ২২
অধ্যাত্মযোগ	৩	এফ, এডেলস্	১৩৮, ১৩৯
অমিকৃত, অধ্যাত্ম, অদিদৈব শক্তির ব্রহ্মরূপে উপাসনা	১২, ২২, ২৪, ২৫	উপাসনা ও তার ফল ও লাভবতা	২০
অপরাধিতা	১১	উপনিষদ	১, ২, ৩
অভেদ জ্ঞান	৬৬	১। ব্রহ্মতত্ত্বপর	৫
অরবিন্দ	৩, ১৪৬, ১৪৭	২। ভগবৎতত্ত্বপর	৫
অমিতা	১০১	৩। যোগতত্ত্বপর	৫
অগ্নি	৬১	উপনিষদের সংখ্যা	৫
আধুনিক বাংলার ও ভারতের প্রেরণা	১৪৩-১৪০	অবি	১৪০
আনন্দ আত্মা	২২, ৩০, ৩১	অবিসংখ্য	১৪৩, ১৪৪, ১৪৫
আনন্দের পর্যায়	৩২, ৩৩	ঐতরেয়	৬
আনন্দ ও আনন্দধন	৩০, ৩৪	কঠ	৫
আত্মমিথুন	৩৮	কর্ম (কর্ম-সীমানা ও ভোগ	১৩, ১৪
আত্মস্বাভা	৩৮	কারণ, নিমিত্ত, উপাদান	৪১
আলবার্ট লিবার্ট	১৩৩	কার্য-কারণ-সম্বন্ধ	৪০
আরণ্যক	৪	কেন	৫
ইন্দ্র	৬২	ক্রম-অক্রম ও গতি	৮৮
ইশা	৩, ৫	গতিশীল ও স্থিতিশীল সমাজ	১৪৪-৪৮
		গান্ধী	১৪৫, ১৪৬

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
গায়ত্রী উপাসনা	১০৪	দেবেন্দ্রনাথ	২
গৃহস্থাস্রম	১২০	দৈতবাদী	১০
চিহ্নিত বা চৈতন্য পুস্তক	১২০	ধ্যানবিন্দু	৫
ছন্দমুষ্টি ও প্রাণশক্তি		নবাগম অভিযান্ত্রিকবাদ	১৩৮
৬, ৭, ৮, ১৮, ১৯		নাম	৫৬
ছান্দোগ্য	৫	নামবিন্দু	৫
জন ভূইই	১৩৩	নিউশের অতিমানববাদ	১৩৪
জনলোক	১০৮	নির্গুণ	৫৭-৫৯
জীবাত্মা ও পরমাছার সম্বন্ধ :—		নির্গুণ ব্রহ্মবিজ্ঞা	১১, ১২
অদৈতবাদের দৃষ্টিতে	৭০, ৭১	নিঃশব্দের শব্দ	৫৪
দৈতবাদীর দৃষ্টিতে	৬৮	নেতি নেতি	৩৭
বিশিষ্টাদৈতবাদীর দৃষ্টিতে	৬৮, ৬৯	নৈমিষারণ্য	১৪৩
আগ্রহ জ্ঞান	৭৩, ৭৪	পর্যাবিত্তা	১১
জ্ঞানবাদ	৩	পরামর্শ	৫৪
জ্ঞানীর শ্রেণী বিভাগ	১১৪	পঞ্চকবিজ্ঞা	১১২
জীবগোষ্ঠামীপাদ	৫	পুস্তকোত্তম	৫৩
জীবন মুক্ত	১১২, ১১৩	প্রজ্ঞালোক	৪
কেন্দ্রটিলে	১৩১	প্রতীকাল	২, ১৪২
উপলোক	১০৮	প্রের	৮৩
তুরীর জ্ঞান	৮০, ৮১	প্রাণের, মনের, বিজ্ঞানের	
তেজবিন্দু	৫	উপাসনার কল	৯৮, ৯৯
তৈত্তিরীয়	৫	প্রণবোপাসনা	১০২, ১০৩, ১০৪
মহাকাশ	১০০	প্রাচীন ও অধুনিক দর্শনের	
মহরোপাসনার কল	১০১	গতি	১১২
মদন	২	ফ্যানসিকিম	১৩৭, ১৩৯
দিব্য পুস্তক	১১৮	বলশেভিকিম্	১৩৭, ১৩৯
দেবদানমার্গ	১০০, ১১৮, ১২০	বাক ও অর্থ	৫৫

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
বায়ু	৬২	ভূমা-বিজ্ঞা	৩৬
বায়ুর বিশ্ব	৫৪	ভুলোক	১০৭, ১০৮
বাস্তব ও মায়িক সৃষ্টি	৭৮	ভেদমাত্রা	৬৫
বাস্তবায়ন	১	ভেদাভেদমাত্রা	৬৫, ৬৬
বিবিধিকা ও বিশ্ব সংগ্রহ	১২৬	মার্কসের মতবাদ	১৩৭
বিজ্ঞান পুস্তক	১৪২	মত (মত ও অতিনিয়মসচেতনার	
বিশিষ্টাষ্টকবাদী	১০	সম্বন্ধ)	৮
বিশ্বের আনন্দ সৃষ্টি	৩৩	মহালোক	১০৭, ১০৮
বিশ্ব	৫৪	মহাবাক্য	৬৩, ৬৪
বিশ্বত	৪২	মাদ্রা	৪২, ৪৩
বিশ্বকানন্দ	৩, ১৪৩, ১৪৩	মায়িক সৃষ্টি	৭৮
বৃহদারণ্যক	৫	মায়িক্য	৫
বাষ্টি অগ্ন—জীবজগৎ	৫১	মুক্ত পুস্তক ও বিশ্বকটক	১১৭, ১১৮
ব্রহ্মসৃষ্টিতে প্রাণ, মন ও বিজ্ঞান		মুক্ত পুস্তকের ঐশ্বর্য	১১৬
প্রকৃতির উপাসনার ফল	২৬	মুক্তি (সত্য ও ক্রম)	২১, ২১
ব্রহ্ম শব্দের অর্থ	১০	মুক্তি ও ছন্দ	৮৩, ৮০
ব্রহ্ম আনন্দ	৩১, ৩২, ৩৩	মুক্তক	৫
ব্রহ্ম নিৰ্বাণ	১১৫	মৃতব্রহ্ম	৫৮
ব্রহ্ম প্রাণ	২৪, ২৫, ২৬	যোগ	৮৪, ৮৫, ৮৬
ব্রহ্ম বিজ্ঞান	২৪, ২৮	যোগ,—১। ঈশ্বরের সঙ্গে ৮৫, ৮৬	
ব্রহ্ম মন	২৭	২। ব্রহ্মের সঙ্গে ৮৬, ৮৭	
ব্রহ্ম সত্ত্ব ও নিগুণ	৫৭, ৫৮, ৬০	যোগেশ্বর	৮৬
ব্রহ্মচর্য	১২৪, ১২৫	রস ও আনন্দ	৩২
ব্রহ্ম-সায়ুজ্য	১১০, ১১২	রবীন্দ্রনাথ	৩, ১৪২, ১৪২
ব্রহ্মসূত্র	১	রামমোহন	২, ১৪৫, ১৪৭
ব্রাহ্মণ	১৪৪, ১৪৭	রামায়ণ	২
ভূবলোক	১০৭, ১০৮	লেনিন	১৩২

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
শব্দর	১, ২	স্থিতি ও গতি	৪০
শ্রদ্ধা	৪	মূল ও মূল্য আকাশ	৫৫, ৫৬
শ্রেয়	৮৩	মুদ্রা জ্ঞান	৭৭
ষ্ট্যান্ডিন	১৩৩	মর	৮
সংগণ ক্রমবিজ্ঞা	১১, ১২	মধ্যায়	৭
সম্ভাষবিজ্ঞা	১২, ১৩	মহারাষ্ট্রাসিদ্ধি	৮৭
সবিত্ত-মণ্ডল	১০৭	মহিষায় কোষ	১১৮
সম্ভাষার উপকরণ—সমতা ও		মহিষায়গত	৫১-৫৪
বোগ্যতা	১৫৪	মহিমবতী	৬২
সমতা ও বোগ্যতার সমন্বয়		পণ্ডিতজহরলাল ও	
সাধনা	১৫৭	পাণ্ডিৎ রাষ্ট্র	১৬৪
সাক্ষী	৮২, ১০২	পাণ্ডিৎ ও অপাণ্ডিৎ ভেদ	১৬৫
স্বপ্নি জ্ঞান	৭৮, ৭৯, ৮০	গ্রহণীয় নয়	১৬৬

উপনিষদের আলো

অবতরণিকা

ভারতের অধ্যাত্ম শাস্ত্রের ভেতর উপনিষদের মত পুস্তক বিরল। ভারতের কেন, সমস্ত জগতের অধ্যাত্ম-ভাণ্ডারে এমন অলৌকিক জ্ঞানপূর্ণ অবদান আর দেখতে পাই নে। পরমতত্ত্ব সংক্ষেপে এতে কখন কবিতা, কখন কথোপকথনে, কখন বিচারে, যেমন সরল অথচ গভীর, আনন্দদায়ক অথচ জ্ঞানপ্রদ উপদেশ আছে, অথ কোথাও তা আছে কি না সন্দেহ। উপনিষদের আলোচনায় কি প্রাচ্য, কি প্রতীচ্য, সর্বত্রই মনীষীরা পেয়েছেন জ্ঞান ও অধ্যাত্ম-প্রসাদ।

ব্রহ্মবিদ্যা ভারতের অতুলনীয় সম্পদ। এই ব্রহ্মবিদ্যার আকর উপনিষদ। আচার্য্যেরা উপনিষদকে অবলম্বন করে ব্রহ্মবাদ স্থাপিত করেছেন। বাদরায়ণের ব্রহ্মসূত্র উপনিষদের বাক্যকে নিয়েই। আচার্য্য শঙ্কর লিখেছেন,

উপনিষদের আলো

এই সূত্রগুলি বেদান্ত বাক্যের পুষ্পসুবক। উপনিষদের এমন গাণ্ডীয়া ও সাববদ্য যে পবিত্র আচার্যেরা এরই ভাষ্যসঙ্কালে দর্শন শাস্ত্র রচনা করেছেন।

উপনিষদ মন্ত্রের এক প্রতিষ্ঠা কেন? শঙ্কর, রামানুজ, বসন্ত প্রভৃতি আচার্যেরা উপনিষদ-বাক্যের প্রামাণ্য স্বীকার করেছেন। উপনিষদ তব উদ্ভাসিত কববার জ্ঞানো তাঁদের মনোমাদক প্রয়োগ করেছেন। শুধু এদেশের চিন্তা ও অমৃতচূড়ির ধারাক্রমে উপনিষদ প্রেরণা দেয়নি, পাশ্চাত্যের মনোবীরাও এর প্রেরণা পেয়েছেন। প্রতিমাসের মধ্যে পাঠ উপনিষদের স্পষ্ট ছায়া। তারপর সাপেক্ষে, এমারসন, দয়সন, উপনিষদের অমৃতপ্রেরণা পেয়েছেন। পাশ্চাত্য অধ্যাত্মশু-চূড়ির গভীরতা এসেছে উপনিষদের আলো পাবার পর থেকেই। তব একজাতির বা এক দেশের বিশিষ্ট সম্পদ না হলেও, একথা মানতে হবে যে বিভিন্ন মানুষের বা জাতির ভাবধারার সঙ্গে পরিচয় হলে অনেক দূর গুলে যায়। উপনিষদের গভীরতা, শব্দগত ও লালীনতা দেখে মনে হয় যে উপনিষদ অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের চির-আশ্রয়।

উপনিষদের সত্য চিরস্থান সত্য। ভারতের চিন্তাধারায় প্রাচীন আচার্যদের উপনিষদ অবলম্বন; একালের আচার্যদেরও অবলম্বন উপনিষদ। রাজা রামমোহন এক মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সাধনার ভিত্তি ছিল উপনিষদ। বিবেকানন্দ, শ্রীঅরবিন্দ ও রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারার

অবতারণিকা

মৃগ উৎস উপনিষদে। রবীন্দ্রনাথ একবার আমাদের লিখেছিলেন, “উপনিষদের শুধুকে আমি জীবনের সাধনা বলে গ্রহণ করেছি।” শ্রী অরবিন্দ তাঁর যোগসাধনার প্রথম সন্ধান পেয়েছেন ঈশা উপনিষদে। উপনিষদে অধ্যাত্ম জীবনের এমন সার তত্ত্ব নিহিত আছে যা আজও রক্ষণিষ্ঠার অনুরোধের সাথে বক্ষ্যাহুত্বের তৎপরতায় উদ্ভাসিত করে সেখানে অধ্যাত্ম জীবনের চরম পরিণতি। পরবর্তী যুগের সমস্ত ভাবতীক্ষ্ম আদর্শগুলি উপনিষদে সূত্রাকারে আছে। কি জ্ঞানবাদ, কি শক্তিবাদ, কি অশাস্ত্রযোগ, উপনিষদে সব পথগুলির নির্দেশ দেখিতে পাউ। হিন্দুর সকল চিন্তামারাউ যেন উপনিষদের বাখা।, তত্ত্ব গবেষণায় অনেক নতুন উৎসাহ উদ্ভাসন হলেও, সিদ্ধান্তের দৃষ্টি উপনিষদকে অতিক্রম করতে পারেনি। তাই কারণ মানুষের দিবা প্রেরণার ও চেতনার উগ্ৰ গতি উপনিষদে যেমন পকাশ পেয়েছে, আর কোথাও তেমন পায়নি অধ্যাত্ম বাউ পাবেশ পথ অতি সূক্ষ্ম। সেখানে বিচার বিবর্তের চেয়ে আবশ্যক হলে অন্তঃবেদনার জাগরণ অহুত্বের সূক্ষ্মতায়, বিজ্ঞানের দিবা জোড়নায়। তত্ত্ব বিচার দৃষ্টিকে নিয়মিত করে, কিন্তু বিজ্ঞানের দাখা স্বচ্ছ না হলে মানুষ দিবা জ্ঞানের অধিকারী হতে পারেনা। উপনিষদের প্রত্যেকটি মন্ত প্রসাদেও ও ভাব-গাছারো পূর্ণ এর শক্তি ও দীপ্তি মানুষকে মহিমানয় সম্ভার বোধে পূর্ণ করে। সবল ও সহজ কথায় এত গভীর তত্ত্বের সংবেদন আর কোথাও দেখি নে।

উপনিষদের আলো

উপনিষদকে বলা হয় আবণ্যক। অবণোর গভীর শাস্ত্রের ভেতর ধ্যানলোককে তদেব পকাশ। উচ্চমানস স্তর থেকে অবতরণ করে অমল জ্যোতি, এই জ্যোতি দেয় অধ্যাত্ম সত্যের দৃষ্টি। সত্য নিষ্কর মহিমায় প্রতিষ্ঠিত, বিশ্বশক্তি ও বিশ্ব প্রাণের সূত্র এত সত্যেই বিধৃত। ধ্যানের গভীরতায় চিত্তের বুদ্ধিগুলির উন্মীলন, বিশ্ব বিকশিত চেতনার সঙ্গে অমৃতের যোগ। যোগ দেয় সত্যের উন্মীলন।

সত্য অমৃতচেতনাত্তে নিষ্ঠিত, তার উচ্চারণ করতে হয় অমৃতচেতনায় সমাধিত হয়ে। অমৃতচেতনা দিবা-চেতনার সঙ্গে নিষ্ঠাত্মক। দিবা-চেতনা হচ্ছে অবতরণ করে সত্যের মহিমা, জ্ঞানের অকণালাক, আনন্দের সন্বাদ। এত সত্যের ভাবনা নয়, সম্যক দৃষ্টি। ভাবনার গভীরতা দেয় জ্ঞান। জ্ঞান সত্যের বিধৃত। ধারণ-সামর্থ্য প্রতিষ্ঠিত হলে হয় জীবন সত্যের প্রতিষ্ঠা। উপনিষদ সত্যকে শুধু নির্ণয় করেনি। সত্যকে ধারণ করেছে প্রজ্ঞাজ্যোতি। উচ্চ চেতনার সত্যকে উঠে উপনিষদের আবরণ। প্রসাদরূপে উপনিষদ অতুলনীয়।

সাংখ্য উপনিষদ হচ্ছে একশো আট। একশো আটের বদলে কেউ একশো বারও বলেন। সব উপনিষদই অবশ্য সমান প্রামাণ্য নয়। তবে ঠাণ্ডা, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মাণ্ডুক্য, মণ্ডুক, ঐকবীয, তৈত্তিরীয, ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক, এই দশটির প্রামাণিকতা সন্দেহে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না।

অবতরণিকা

উপনিষদের শ্রেণী বিভাগ করা অসম্ভব নয়। তবেইর গভীরতায় এবং ভাষার তারকমো বৃহদারণ্যক, ছান্দোগ্য, তৈত্তিরীয় ঐকরীষ, ঈশা, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য এইগুলিতে প্রধান। কিন্তু এদের ভেতরও ভাষা ও ভাবের পার্থক্য বৃহদারণ্যক, ছান্দোগ্য, তৈত্তিরীয়, ঈশা, কেন, কঠ, মুণ্ডক প্রথম শ্রেণীর।

বিষয়-বস্তু নিক দিয়েও উপনিষদের বিভাগ নির্ণয় করা যেতে পারে। সব উপনিষদেই বিষয় এক নয়। বিশেষতঃ পরের যুগে উপনিষদগুলির ভাষা ও বিষয় প্রথম যুগের উপনিষদগুলি থেকে ভিন্ন। শুধু একনকম ব্রহ্মবিদ্যাই সব উপনিষদ শিক্ষা দিয়েছে, একথা বলা ত্রুটিসহসব পরিচয়। তাই জীব-গোস্থানী পাপ হার ঘটনন্দর্ভ প্রভৃ উপনিষদগুলিকে ব্রহ্মতত্ত্বপর ও ভাগবততত্ত্বপর বলে নির্দেশ করেছেন। বৃহদারণ্যকে বা মাণ্ডুক্য ব্রহ্ম তত্ত্বের মীমাংসা আছে, কঠকগুলি উপনিষদ যোগতত্ত্ব নিকপণ করেছে, যেমন তেজবিন্দু, মাদবিন্দু, ধ্যানবিন্দু। অবশ্য একথা খুবই সত্য যে পুরাতন উপনিষদে আছে জ্ঞানের কথা, অনুশাসনের কথা। তবুও কঠকগুলিতে তত্ত্বের মীমাংসার চেয়ে কবিতার ও ছন্দের ভেতর দিয়ে তত্ত্বের প্রকাশই আছে বেশী। অনেকগুলিতে বিশেষতঃ ঈশা, কেন, কঠ, শ্বেতাশ্বতরে — আছে অমূল্য কবিতা সত্য যখন প্রত্যক্ষ হয় তখন তার প্রকাশ হয় ছন্দে, সত্যবোধ অমূল্য প্রাপ্ত করে সমস্ত জীবনকে। ছন্দের ভেতর দিয়ে অবতরণ করে সত্যের দীপ্তি। এই দীপ্তি বুদ্ধিকে

উপনিষদের আলো

অবলম্বন করে জীবনকে অনুপ্রাণিত করে তাকে। সত্যের স্বাভাবিক ভাষা ছন্দ।

সত্য ও ছন্দ

তত্ত্ববোধের সঙ্গে ছন্দের সংশ্লিষ্ট ঘনিষ্ঠ। ছন্দোন্ময় জীবন সত্যের বিধি। জীবন সত্যে প্রতিষ্ঠিত হলে তার সমস্তটাই ছন্দাবদ্ধ হয়। অকপ সত্যের মূল প্রকাশ ছন্দ। সত্য "নিজের মহিমায় স্থিত"—পূজানঘন, আনন্দঘন।

উপনিষদ তত্ত্বলোচনায় পায়ই ছন্দের কথাটি ভুলে যাতে। এক শাস্ত্র মন্ত্র উপনিষদের পাঠ আনয়, আর এক মন্ত্র সে পাঠ শেষ। এর কারণ সৃগভীর। মন্ত্র ছন্দের সঙ্গে চিত্ত-স্বাচ্ছন্দ্যের নিকট সংশ্লিষ্ট। ছন্দ চিত্তে বাপকবোধ জাগিয়ে তোলে ও সত্যকে ধারণ বনবার সামর্থ্য দেয়। ছন্দের সুকোমল আঘাতে গভীর অন্তর্ভূতির দ্বার খুলে যায়। সমস্ত জীবনই তখন পূর্ণাঙ্গ হয়ে ওঠে মনোনভাবে। সত্যবোধ যতদিন না সমস্ত জীবনের ওপর প্রভাব বিস্তার করে, তাকে দিবা করে না তোলে রত্নদিন সত্যের প্রতিষ্ঠা হয় না। সত্য বোধই দেয় সত্য প্রতিষ্ঠা। সত্য প্রতিষ্ঠা, পরম কাম্য। এতে জীবনের পাখির দ্বার ও মায়া সম্পূর্ণ কপাশবিত্ত হয়ে যায়। সত্যের ছন্দ যখন জীবনের ভেতর প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন সত্যের সন স্তর উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। তখন সত্যের বিরাট-রূপের পরিচয়।

অবতরণিকা

বিশ্ববিকশিত জীবনের দিব্য মূচ্ছনার ভেতর দিয়ে পরিচিত হই
সত্যের কলাপ মূর্তির সঙ্গে ।

ছন্দের নানা রূপ   সত্যের ছন্দ আছে, সৃষ্টির ছন্দ আছে,
জ্ঞানের ছন্দ আছে, আনন্দের ছন্দ আছে   কিন্তু সকলের
ভেতর দিয়ে ফুট হয় সত্যের ছোতনা, ছন্দ হ'ল সত্যের অনন্ত
প্রকাশভঙ্গী । জীবনের অন্তর্ভুক্তি যেখানে যত গভীর, ছন্দও
সেখানে তত উদার ও বিকাশশীল । ছন্দ অন্তর্ভুক্তির রূপ ।
উপনিষদের এই মেনন গভীর, এর ছন্দও ভেদনি গভীর ।
প্রত্যেক মনুটির, প্রত্যেক জাতিটির, ছন্দ বিস্তার অনন্ত সম্ভতি
সম্পন্ন । তাই ভাবের ও ভাষার ঐশ্বর্যে উপনিষদ পূর্ণ ।

স্বাধায় সম্পন্ন হয়ে বেদপাঠে প্রবেশ করতে হত । মন্ত্রের
চন্দ্রাবলি উচ্চারণেই স্বাধায় । স্বাধায়েই ভেতর দিয়ে প্রত্যেক
শব্দটির শক্তির প্রকাশ । বেদমন্ত্র উপ শব্দযোজনা নয়, এতে
আছে স্বরের অভিবাঞ্ছনা— প্রতি শব্দভঙ্গী ভাবের ছোতনায়
ভরা বাক্য অর্থ প্রকাশ করে, স্বর ও ক্ষণি ভাবের সুরণ করে ।
বাক্যের অর্থ আছে, স্বরেরও অর্থ আছে, কিন্তু সে অর্থ এত
সূক্ষ্ম যে স্বরভঙ্গি যতক্ষণ না মূর্তি হয়ে ওঠে, ততক্ষণ ক্ষণি ও
স্বরের ছোতনা চিত্রে ফুট হয় না ।

মানুষের অন্তর্ভুক্তি ছন্দের সূক্ষ্মরূপ গ্রহণ করে । সূক্ষ্মের
ভেতর পাঠে জীবনের সূচী বিকাশ । এই সূক্ষ্মের ধারণাকে
উজ্জ্বল করবার জন্যই ছন্দের প্রয়োগ   শব্দের ভেতর দৃষ্ট হয়ে

উপনিষদের আলো

থাকে জ্ঞানের অপাখ্যিক রূপ, সেক্ষেপ আমাদের মানস প্রত্যক্ষের কাছে ধরা পড়ে না। অতিমানসের কাছে তা সুস্পষ্ট। তাই ছন্দের সূক্ষ্ম রূপের সঙ্গে তবের নিত্য সঙ্গ। তাকে প্রত্যক্ষ কবি অতি-মানসচেতনার সুরে। এই সুরে চেতনাকে উন্নীত করবার কৌশল হল মন। উপনিষদ নিতে চেয়েছে চেতনাকে উচ্চ হতে আরো উচ্চতর সুরে, যেখানে চেতনা স্বয়ং অবিচ্ছিন্ন, নাম রূপ ক্রিয়া (world of appearance) থেকে স্বয়ং উন্মুক্ত। যুক্ত চেতনাই উপনিষদের লক্ষ্য। কিন্তু চেতনার একমাত্র অবস্থিতি জ্ঞানের কাছে ধরা পড়ে না। মন্থদ্বারা অস্বঃকরণকে এমন সূক্ষ্ম অবস্থায় ও সূক্ষ্মাঙ্গুষ্ঠিত্ব নিয়ে যেতে পারি, সেতার যেখানে পরিচয়।

উপনিষদ বিচারশাস্ত্র নয়, সত্যদৃষ্টি। তাই তার অনুশীলনে দরকার আছে বিশ্বের কল্যাণরূপের নিবিড় পরিচয়। বিচার যত দূর হোক না কেন, চিত্র স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ না হলে সত্যানুষ্ঠানের পথ খোলে না। এ জন্যে চাই জীবনের ভেতর কল্যাণস্পৃহা ও কল্যাণদৃষ্টির প্রেরণা। সত্যানুষ্ঠান স্বভাবতই মানুষের পক্ষে সুকঠিন, কারণ সত্যের সব স্তর হতে কল্যাণস্পৃহা মূর্ত হয়ে ওঠে না। প্রাণ, মন, চিত্র কল্যাণস্পৃহায় পূর্ণ হলে দিবা জীবনের ছন্দে সত্য ভরে ওঠে; তখন জড়তা, চাঞ্চল্য, সংকীর্ণতা দূর হয়ে যায়, পরিচয় হয় অতিমানসানুষ্ঠানের। উপনিষদের তত্ত্ব বোঝার যোগ্যতা তখনই লাভ করি। উপনিষদের তত্ত্বাবধারণ করতে হয় ধ্যানের প্রশাসিত, সেখানে চিত্রের অধিকার অবসিত।

প্রাণের কম্পন স্থির না হলে, মন ভাবনাশূন্য না হলে, সত্যসাধনা সিক্ত হয় না। বিষয় সম্পর্ক থেকে মন ও প্রাণ মুক্ত না হলে ব্রহ্মানুভূতির দিকে আগ্রহ হওয়া যায় না। প্রাণ ও মন চন্দ্রায়িত হলে বিজ্ঞান ও আনন্দের সঙ্গে পবিচিত্র হই। ধ্যান নিয়ে যায় উন্মুক্ত, মহিমান্বিত সত্যের দিকে।

উপনিষদেব আলোচ্য বিষয়

উপনিষদেব দুটো দিক : একটা তত্ত্বের দিক, আর একটা সাধনার দিক। দুটোই প্রধান। তত্ত্বের সন্ধান সাধনার দিকে আকৃষ্ট করে। সাধনা দেয় অতৃপ্তি ও স্বাচ্ছন্দ্য, যার ভেতর দিয়ে শুদ্ধ ও সৃষ্টি বোধের উন্মেষ। ধ্যানশাস্ত্র ও ধ্যানমগ্ন হয়ে তত্ত্ব আহরণ করতে হয়। কল্পলিঙ্গ চিত্র সত্য প্রকাশের প্রযুক্ত ক্ষেত্র।

উপনিষদকে বলে জ্ঞানশাস্ত্র। এখানে চরম তত্ত্বের নির্ণয় দেখতে পাঠে। উপনিষদেব অধিবা চেয়েছিলেন জীবচেতনা ও ব্রহ্মচেতনার একত্ব প্রতিপন্ন করতে। জ্ঞানের দৃষ্টিতে এই হল পবন পুরুষার্থ। দ্বৈতবাদী ও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীরা এ কথা স্বীকার করেন না। তারা বলেন জীব ও ব্রহ্ম ভেদ আছে

• উপনিষদকে অবলম্বন করে চিত্রব্রহ্মোত্তীর্ণ চিত্রধারা প্রকাশের সর্বশেষ চেষ্টার প্রবেশ করেছে। একটি অদ্বৈতবাদ, অথবা দ্বৈতবাদ। দ্বৈতবাদেব নামাক্রম। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, শুদ্ধাদ্বৈতবাদ, বেদা ভেদবাদ ইত্যাদি। এইগুলি অবশ্য একটি বিষয়ে একমত। তারা নিবিশেষ অদ্বৈতবিরোধী।

উপনিষদের আলো

— ব্রহ্ম এক, বহুকে নিয়েই, বহুকে বাদ দিয়ে নয়। মানুষ যখন পরম সত্যকে ধ্যানের ভেতর দিয়ে লাভ করে তখন তাকে বিশ্বগুরুপে পেয়েও বিশ্বাভীতরূপে পেতে চায়।

এ কথা ঠিক, যদিও প্রাচীনরা তা স্বীকার করতেন না যে, সব উপনিষদে একই তত্ত্ব নিবীত হয়নি। এমন সব উপনিষদ আছে, যেখানে অদ্বৈতবাদ পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত। এমন উপনিষদও আছে যেখানে শুধু উপাসনার কথা সেখানে রাম, গোপাল বা রসিককে বসে হয়েছ পরমতত্ত্ব। কতকগুলিতে কল্পপুঙ্খক উপাসনার কথা হয়ত তত্ত্বের কথা আছে মাত্র একটি মন্তব্য। এষ্ট ক্ষেত্রে দার্শনিকরা বুদ্ধির কোশলে উপনিষদগুলিকে নিচ্ছেদের মতামুযায়ী বাখা করেছেন। অবশ্য শুধু উপনিষদের মন্তব্যগুলির আলোচনায় একটি স্থির সিদ্ধান্ত পাওয়া একেবারে অসম্ভব নয়।

উপনিষদের রচনা শুধু দার্শনিক বিচার দিয়ে বোঝা যায় না, কারণ দর্শনতত্ত্বের আলোচনা করে মননের দ্বারা। বিচারের একটি রূপ আছে, সে রূপকে সে অতিক্রম করতে পারে না। বুদ্ধি বিচার করে কিন্তু তার পেছনে থাকে অন্তর্ভুক্তি। অন্তর্ভুক্তির রূপকে অবলম্বন করে বিচারপ্রণালী প্রস্তুত হয়। উপনিষদ ছন্দের দ্বারা অন্তর্ভুক্তির সুবিশেষকে প্রস্তুত করে। ক্রমোচ্চ স্তরে আরোহণ করবার উপায় এতে আছে। এষ্ট অতিমানসচেতনার যে স্তর যার কাছে বিকশিত, তিনি সেই স্তরের দৃষ্টিকে অবলম্বন করে বিচার প্রণালী রচনা

অবতরণিকা

করেন। বিচার দেয় বুদ্ধির উৎকর্ষ, অস্বভূতি দেয় তথ্যের সংবাদ। এইজন্যে উপনিষদে অপরা ও পরা বিজ্ঞার ভেদ করা হয়েছে। পরাবিজ্ঞা সম্পূর্ণ বিচারমূলক নয়, অস্বভূতি-মূলক।

উপনিষদ শুধু ব্রহ্মবিচারে আবদ্ধ হয়ে থাকেনি। উপাসনায় ও ধ্যানের ভেতর দিয়ে স্বকপের বিকাশই এর লক্ষ্য, যদিও এই বিকাশের চরম লক্ষ্য পৌত্তিবার আদর্শই মানা অলৌকিক ব্রহ্মজ্ঞানের সঙ্গে পরিচয়। চেতনার পূর্ণ জাগরণ ও চেতনায় অবস্থিতি এই বিজ্ঞার চরম ফল। পূর্ণভাবে চেতনায় প্রতিষ্ঠিত হবার পূর্বে অস্বভূতির সমতা ও শক্তি ব্যাপক চেতনার পরিচয় দেয়। ব্যাপকবোধের প্রসিদ্ধা উচ্চতরে উপনীত হবার যোগ্যতা দেয়। এই জন্যই উপনিষদে সগুণ ব্রহ্মবিজ্ঞার পাবেই নিষ্ঠার ব্রহ্মবিজ্ঞা। সগুণে প্রতিষ্ঠিত হলে এমন অবস্থা আর এমন শক্তি পাউ যে নিষ্ঠারকে আয়ত্ত করা সহজ হয়।

আচাৰ্য্য শঙ্করের নিষ্ঠার ব্রহ্মবিজ্ঞা এদেশে প্রাধান্যলাভ করেছে। সগুণ ব্রহ্মবিজ্ঞা সম্পন্ন হলে যে শক্তি ও শক্তি অর্জিত হয়, তাই দিকে তত অবহিত নষ্ট। মায়ায় বিভ্রা, এই মতবাদে উপাসনার স্থান থাকলেও তত্ত্ববোধে তাই স্থান নেই। উপাসনা বুদ্ধি স্বচ্ছ করে, কিন্তু অজ্ঞানকে নাশ করে না। ফল হয়েছে, তত্ত্বসম্পন্ন হবার জন্যে সগুণ ব্রহ্মবিজ্ঞার সঙ্গে অল্পই পরিচিত হচ্ছি। তত্ত্বজিজ্ঞাসায় দরকার অস্বভূতির নিষ্ঠার। তত্ত্ববিচার দেয় সম্যকবোধ। কিন্তু এর জন্যে চাই

উপনিষদের আলো

বুদ্ধির একাগ্রতা ও উজ্জ্বলতা। উপাসনা তইটি দেয়। নির্মল না হলে বিচারসম্পন্ন হয়েও বুদ্ধিসম্পন্ন হওয়া যায় না। সঞ্জন বন্ধবিহীন। অন্তর দীপ্ত করে তোলে, অভয়ে প্রতিষ্ঠা করে। চিত্তের সূক্ষ্ম পরিণাম প্রকাশ করে অদ্বৈত ও অলৌকিক ভগ্ন। উপনিষদ-বিত্তার গাভীরা এই ভগ্নেই এক বেশী।

উপনিষদের উপাসনা শুধু দেবতার ধ্যান নয়। এ হচ্ছে নিশ্চিতভাবে ব্রহ্ম চেতনান্ন ভাগবৎ এবং তাত্ত্বিক অবস্থিতি। ধ্যান আমাদের চেতনাকে সংকীর্ণতা থেকে মুক্তি দেয়, বিরাট চেতনার প্রকাশ করে। উপাসনা দেয় চৈতন্যের যথার্থ জাগরণ। মানুষের সত্তার একটি স্বাভাবিকী বৃত্তি আছে আনন্দানুভূতির দিকে। এই হল মানুষের প্রকৃত রূপ। তাই মানুষ প্রকৃতির শত প্রেমানয় রূপ হতে পারে না। সে চেয়েছে একটা অনাবৃত্ত সত্তার অনুভূতি। এমনি তার পরম তৃপ্তি। কর্মমানুষায়ী মানুষের একটি বিশিষ্ট রূপ আছে। কর্ম দেশকালে কর্তব্য বুদ্ধিকে নিয়ে প্রকাশিত হয়। মানুষ নাকিই উদ্বোধিত হয়ে কর্ম-সংসারে আচ্ছন্ন হয়। উপনিষদ মুক্তি দেয় এই কর্মময় থেকে।

কর্ম-মীমাংসা

মানুষের কর্মপেরণা তার স্বাভাবিক ধর্ম। কর্মের ভেতর দিয়ে মানুষ চেয়েছে তার ভোগবাসনার তৃপ্তি। বাসনা

অবতরণিকা

মানুষকে চালিত করে নবীন সৃষ্টির পথে, তাকে দেয় ভোগ সম্ভার। কর্মের ভেতর দিয়ে মানুষ যে মানুষী বৃত্তিই উপভোগ করে, তা নয়, সে দিবা বিহীন ভোগ করতে পারে। এই দিবা ভোগের জ্বাটে কর্ম-মীমাংসার সৃষ্টি হয়েছিল। সাধারণ কর্ম ও শাস্ত্রীয় কর্মের মধ্যে ভেদ আছে। সাধারণ কর্মে এমন কোন অপূর্ণতা নেই যা কাকে দিবাসম্পদ দিতে পারে। শাস্ত্রীয় কর্ম সূক্ষ্ম ভাবনার ওপর প্রতিষ্ঠিত। সে একটা শক্তি উদ্বোধিত করে যাতে মানুষ হয় দিবা ভোগের অধিকারী। কর্ম-মীমাংসা উচিত অন্তর্দৃষ্টির সন্ধান দেয়, কিন্তু কর্মপ্রবণা সুলভভাগকে অবলম্বন করে উদ্বোধিত হয় না। তার ভেতর থাকে সূক্ষ্মভাগের বীজ ও শক্তি। ভাবনার সূক্ষ্মতা দেয় ভোগের সূক্ষ্মতা। এই সূক্ষ্ম-ভোগ সম্বন্ধে আমরা প্রায়ই উদাসীন। তার কারণ সূক্ষ্ম ভোগ বলবার শক্তির উৎপত্তি সূক্ষ্মসূহৃতি থেকে কর্ম-মীমাংসা যে পাখির জীবনের ভোগকে নিয়েই বাগ্ধ থাকে তা নয়। তার দেহের আছে একটা সূক্ষ্মতর জীবনের সাড়া আর সূক্ষ্মতর বোধের সঞ্চারণ। এই বোধ ও সাড়াকে অবলম্বন করেই স্বর্গের কল্পনা। একে কিছু কল্পনা বলে তাগ করলে চলবে না। মানুষের অন্তঃকরণ যখন ভাবনায় ও মস্তাদিতে প্রজ্জ্বলিত হয়ে ওঠে, তখন তার কাছে জেগে ওঠে এক সূক্ষ্ম জগতের জীবন লহরী ও তার ভোগ-বৈচিত্র্য। সাধারণত কর্মের সম্বন্ধ ইন্দ্রিয়লোকের সঙ্গে, প্রাণস্তরের তৃপ্তির সঙ্গে, কামের কর্ম জীবকে কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত এবং আনন্দের জীবনের সাড়া প্রাণস্পন্দনে প্রকাশিত। প্রাণের আনন্দ, প্রাণের পুষ্টি, প্রাণের গতিতে জীবনের

উপনিষদের আলো

প্রথম নিদর্শন, বিশেষতঃ সৃষ্টির ক্ষেত্রে। ক্রমবিকাশের ক্ষেত্রে মানুষ এখনও ছাঁচ জগত থেকে উঠতে উঠতে পারেনি। মানুষের জ্ঞান বিজ্ঞান সত্ত্বেও তার স্বতন্ত্রতা প্রাণাভিমুখী ও ইন্দ্রিয়ানুগামী। এই প্রাণের বৃত্তি তাকে অস্তিত্বের বোধ দেয়। ইন্দ্রিয়বৃত্তি দেয় ভোগ বৃত্তি। আমাদের জ্ঞান সেই ক্ষেত্রে এই দুই সন্ধানকে অতিক্রম করে সৃষ্টিতর জগতের সন্ধানকে গ্রহণ করতে পারেনা। কেন্দ্রেই প্রাণের প্রতিষ্ঠা, কেন্দ্রেই দেয় এর পূর্ণ দৃষ্টি। এই ক্ষেত্রে কেন্দ্রের দ্বারা প্রাণ-কেন্দ্রকে অতিক্রম করতে পারিনে। শাস্ত্রীয় কেন্দ্রের শক্তি এই পর্যায়ে। ছাঁচসন্ধানকে সে যতই সংকুচিত করে, কখনও তাকে ভোগস্পৃহা থেকে মুক্তি দিতে পারেনা। এই ক্ষেত্রে শুভ কেন্দ্রের দ্বারা পুনাবিবেশের অজিহত হলেও তার ক্ষয় হয়। কেন্দ্র কোন স্থায়ী ফল দেয় না, দিতে পারেনা। কারণ তার উৎপত্তি হয় আসক্তি থেকে। আসক্তি প্রাণের সঙ্গে গূঢ়ভাবে সংবদ্ধ। যেখানে প্রাণ আসক্তির সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত, সেখানে প্রাণের সঙ্গে বিরাট সন্ধান পরিচয়। সেখানেই পাঠে প্রাণের সৎসত্তা ও অনর্থ ছাঁচবন্ধের আচ্ছন্দা। কিন্তু সাধারণত প্রাণের সাড়া আসক্তির সংকীর্ণ বেগ থেকে মুক্ত হয় না। তাই প্রাণ তার বিরাট চন্দ্রকে উদ্ভোধিত করে জ্ঞানের পথ মুক্ত করতে পারেনা। লৌকিক কর্ম ও অলৌকিক কর্ম দুয়েরই উৎপত্তি প্রাণের বেগ থেকে। অলৌকিক কর্মের ভোগ সূক্ষ্ম হলেও জ্ঞানময় ও বিজ্ঞানময় সন্ধান সাড়া জাগাতে পারেনা। উপনিষদে তাই কর্মের প্রশংসা দেখতে পাটিনে। আত্মজ্ঞানশূন্য মানব প্রাণ-কেন্দ্রেই সংবদ্ধ।

উপাসনা বিজ্ঞান

মানুষের ভেতর আরও সূক্ষ্ম সংবেগ আছে যেখানে সে প্রাণের মূল সংকোচ থেকে মুক্ত। তখনই উপাসনার আরম্ভ। উপাসনার ভেতর আছে সত্যাস্তমঙ্গলনের সংবেদ। মানুষের অন্তর-সত্যকে সে দীপ্ত করে, জীবনের উচ্চতর প্রকাশের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়। প্রাণের উচ্চ গতি সন্ধারে, বিজ্ঞানের সূক্ষ্মবিকাশে অলৌকিক জ্ঞান ও শক্তি উপাসনার নিত্য প্রাপ্তি। তাৎক্ষণিক উপনিষদ শক্তির চেয়ে জ্ঞানকেই বরণ করে নিয়েছে। জ্ঞান দেয় সত্য প্রতীক্ষা, শক্তি দেয় ব্রহ্মবৈশিষ্ট্য প্রতীক্ষা। যার শক্তিতে সমস্ত বিশ্ববিস্তৃত ও অনুরাগিত, উপাসনা তার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়। দিবাজীবনের, দিবাজ্ঞানের, দিবাস্ত-প্রেরণায় পূর্ণ করে। সত্যের সমস্ত স্তর বিবর্ত পুরুষের বিশ্ব-লীলার উদ্দেশ্যে অনুরাগিত করে।

উপাসনার উচ্চতর স্তরে মানুষের জ্ঞান এমনি চেতনার অবকাশ লাভ করে যে ক্রমশঃ মানবচেতনা অনুরাগ করে বিশ্বচেতনার সঙ্গে তার অভিন্নতা। সেই চেতনাকে অবলম্বন করে চেতনার অতিমানসরূপের পরিচয়। উদ্দেশ্য আকর্ষণে সঞ্চারিত সঞ্চার। অনন্ত রূপ, অনন্ত ছন্দ মুখবিত্ত হয় জীবনের উল্লাসে। কিন্তু এত বিস্তৃতিসম্মানেও চেতনা হ্রাস হয় না। তার লক্ষ্য থাকে চেতনার একই অনুরাগিত ও প্রতিষ্ঠার দিকে। সত্যের বিবর্তের অনুরাগিতর চেয়ে তার স্বরূপকে জানাটী বড়। উপাসনা যে বিজ্ঞানের অবকাশ দেয়, তার ভেতর দিয়ে

উপনিষদের আঙ্গো

সত্যের বিশ্বকোষের সঙ্গে সাক্ষাৎকার হলেও, মানবাত্মা ও পরমাত্মার ভেতর যদি কিছুও বাধান থাকে তা হলে উপনিষদের চরম সত্যের সঙ্গে পরিচয় হয় না। উপাসনা প্রাক্তী শক্তিতে ও দীপ্তিতে আত্মাদের পূরণ করলেও, জীব ও ঈশ্বরের ব্যবধান পূর্ণরূপে দূরীভূত করতে পারে না, চায়ও না। কারণ তার স্ଥିতি এখানে। উপাসনা চায় দিবাজীবনের সব বিহীন ও ঈশ্বর। এক্ষেত্রে কখনো কখনো ঈশ্বরীয় স্টিতিস সঙ্গে সে প্রতিষ্ঠা করে অভিন্নতা,—সে অভিন্নতা শক্তির অভিন্নতা, সত্যের অভিন্নতা নয়। উপাসনা ঈশ্বর শক্তির সবেগে ভাবকে ঈশ্বর ভাবাপন্ন করতে পারে। কিন্তু তার নিকপাদিক স্বরূপের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে পারে না।

কথাটি পরিষ্কার করতে হবে। ঈশ্বরের জ্ঞানের ও শক্তির সীমা নেই। সীমা থাকলে তাকে ঈশ্বর বলা যেতে পারে না। তার সত্তা সর্বত্র বিকশিত। তার সৎকোচ হতে পারে না। সবই ঈশ্বরের জ্ঞানে পরিচ্ছিন্ন। তিনি সৃষ্টির কারণ অনাদি, অবায়। তিনি তার অপ্রতিষ্ঠিত শক্তিতে বিশ্ব নিয়ন্ত্রিত করেন। বিশ্ব ভূবনাত্তর জালের মত তার থেকেই প্রসূত।

জীব ও ঈশ্বরের পার্থক্য এই জ্ঞান ও শক্তির সীমা ও অসীমক নিয়ে নির্ধারিত হয়। জীবের জ্ঞান ও শক্তি সসীম; ঈশ্বরের তা অসীম।

জীবের এই সীমাবোধ তাকে ক্ষুব্ধ করেছে। এ সীমার বেষ্টনৌ তাকে বন্ধ করেছে সংসৃতির প্রবাহে। কিন্তু তার নৈসর্গিক আত্মপূরণ জ্ঞানের ও শক্তির সংকীর্ণতা থেকে মুক্তি। এষ্ট আত্মপূরণ জ্ঞানোচ্চ সে ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত হতে চায়। কোন প্রকৃতির প্রেরণাই তাকে তৃপ্ত করতে পারে না। কারণ তাদের উৎপত্তি হয় জীবনের প্রাথমিক পেরণা থেকে। এ প্রেরণা স্বভাবের সহজ সংস্কার। তার সঙ্গে উচ্চতর চেতনার কোন সঙ্গন্ধ নেই। প্রাথমিক প্রকৃতির পেরণায় জীব বিষয় হতে বিষয়ান্তর ভোগ করে।

মানুষ কেবল শরীর ও প্রাণ নয়, তার সব চেষ্ঠার মূলে আছে একটা বিকশিত হবার আত্মপূরণ। এ বিকাশের বেগ উৎপন্ন হয় প্রাণস্থরে, মনস্থরে, বিজ্ঞানস্থরে, আনন্দস্থরে। স্তূল বিকাশে তার স্বভাবের তৃপ্তি নেই। তাই সূক্ষ্ম বিকাশের জ্ঞানোচ্চ সে চায় ঈশ্বরের সঙ্গন্ধ। উপাসনায় তা স্মৃতি হয়ে ওঠে। জ্ঞাননার আভির্ভাষ্যে ক্রমশঃ ঈশ্বরের শক্তি ও জ্ঞানের সঙ্গে পরিচয়।

উপাসনা ও জ্ঞান

মানুষের মনের গতি বাইরের দিকে। আত্ম কেন্দ্রহীন মন বিয়য় নিয়ে থাকে। এমন কি উপাসনায়ও মন ধোয়ের প্রতি ধাবিত হয়—ধোয় আত্মাতিরিক্ত ঈশ্বর বা ঈশ্বরের কোন নাম, জ্ঞান বা শক্তি বিগ্রহ। মনের এই আত্মকেন্দ্রহীনতারূপ

উপনিষদের আলো

স্বাভাবিকী বৃত্তি উপাসনায়ও বিনষ্ট হয় না। উপাসনার লক্ষ্য ব্যাপক ঐশ্বরীয় রূপ হলেও ঐশ্বর জ্ঞান অতিক্রম করে উপাসনা চলতে পারে না। অমূর বৃত্তি এখানে বিষয়াকারে উদ্ভবোধিত হয় ঐশ্বর বিষয় বলে নানাবিধ রমণীয় বৃত্তিতে—শুষ্ক জ্ঞানে, দিব্যভাব, দিব্যশক্তিতে এবং প্রেরণা।

এখানে জ্ঞান আছে, বিশেষরূপে নির্বিশেষ রূপে নয়। আয়ুজ্ঞান নির্বিশেষ জ্ঞান, অতএব উপাসনা সিদ্ধ হলেও জ্ঞানের অবশ্যম্ভাবিতা থেকে যায়। কারণ আত্মা বৈ উদ' সর্বত্র এ জ্ঞান উপাসনায় হয় না। জ্ঞানের শেষ বিষয় বাহিরের কিছু নয় অমূর ও নিম্ন অমূর স্থিত অথবা পুরুষ। এখানে অমূরেন কোন বস্তু: বৃত্তি থাকে না, এমন বী ধানের আশ্বাসও কিছু থাকে না—অসংসারী আত্মার হয় জাগরণ; এট যে জাগরণ উহার একটি বিশেষ রূপ আছে। এ জাগরণে জীবনের কর্তৃক ও ভোক্তার অবসান, বৃত্তিহীন জ্ঞান একেই স্বরূপ। এজন্য পরবর্তী আচার্য্যের বৃত্তি ব্যাপার আছে বলতেন, ব্রহ্মাকার বৃত্তির অবসানে একান্তি।

ব্রহ্মাকার বৃত্তি উপাসনায় যত প্রকার বৃত্তির উদ্গম হয়, তা ততে ভিন্ন। উপাসনা বৃত্তির উপাস্তর রূপ নিয়ে ক্ষুদ্র। কিন্তু ব্রহ্মের ত কোন রূপ নেই—অমূর যখন ব্রহ্ম বোধে উদ্ভূত হয়ে ব্রহ্মাকার বৃত্তিরূপে ক্ষুদ্র হয়, তখনও কোনরূপই থাকে না, কারণ ব্রহ্ম নীরূপ। ব্রহ্মাকার বৃত্তি স্বতন্ত্র জিনিষ।

সিদ্ধির রূপ

এখানে সিদ্ধির ছোটো পথ। উপাসনা দ্বারা ক্রমশঃ ঈশ্বরের
পত্রিকে আকর্ষণ করে সত্যকে পূর্ণ করতে পারি এবং
নানাবিধ যোগেশ্বরের অধিকারী হতে পারি। এই হল
যোগের পথ। এ পথে শক্তির নানারূপ আবেগ অধিকৃত
হয়, দিবা বিহুতি বিকশিত হয়ে ওঠে, মানুষ তার প্রবৃত্তির
সংস্পর্শ ও সংবেগ থেকে উদ্ধীর্ণ হয়। কিন্তু যোগের এটিই
মুখ্য ফল নয়। সে ফল ঈশ্বর-জ্ঞান ও শক্তির পরিচয়।
প্রকৃতির অমানতাই জীবন, প্রকৃতির অপোহ কর্তৃকই ঈশ্বরত্ব।
উপাসনার ফলে জীবন কখনও ঈশ্বরত্বের আবেশ হয়।
উপাসনার দ্বারা জ্ঞানের ও শক্তির আভির্ভাষা পূর্ণ হই।
উপাসনা বিশেষ কলাগছন্দ আমাদের উদ্ধৃক করে এবং
আপনার ও বিজ্ঞানের সম্পর্কের পরিচয় করিয়ে দেয়। তবুও
সে অতিক্রম করতে পারে না এত চন্দ্রাময় জীবনের কলাগ-
মূর্তি, — তার প্রতিটা সেখানেই

মানুষের অন্তর্জীবনের চন্দ্র আছে। প্রকৃতির চন্দ্র আছে।
ছন্দের সঙ্গে প্রাণশক্তির নিগূঢ় সম্বন্ধ। সৃষ্টি চন্দ্রনষ্ট
বিকাশ। চন্দ্রাবক্ষ প্রাণসংকার সৃষ্টিকে এত মধুর করেছে।
সৃষ্টির সব স্তরেই এক অন্বিনীত চন্দ্রের প্রেরণা আছে।
এই চন্দ্রের দ্বারাই সৃষ্টির সকল স্তরে প্রকাশিত হয়ে
সমগ্র বিশ্বকে একমুখে অধিক করেছে। প্রাকৃত জগতের
ভেতর দিয়ে যে জীবন ও চন্দ্রের প্রকাশ, তাকে উপনিষদের
ভাষায় বলা যেতে পারে অধিভূত। আর অন্তর্জীবনের

উপনিষদের আলো

ভেতর যে ছন্দ অন্তর্ভুক্ত হয়, তাকে বলা যেতে পারে অধ্যাত্ম। বহিঃপ্রকৃতির আর অহঃপ্রকৃতির এই ছন্দের ভেতর একটা গূঢ় সম্বন্ধ আছে। তার কারণ এক অনবচ্ছিন্ন জীবনধারাই প্রকাশিত হচ্ছে অহঃ ও বহিঃজীবনের ভেতর দিয়ে। গভীর ছন্দের ভেতর দিয়ে প্রকাশিত অনন্ত জীবনধারা ভেদবোধ অপসারিত করে। জীবনের এত অধ্যাত্ম ও অধিভূত প্রকাশ ভিন্ন আরও উচ্চতর প্রকাশ আছে অমিতৈব জগতে। অমিতৈব জগৎ অধ্যাত্ম ও অধিভূত জগতের সমন্বয়কেন্দ্র। সেখানে চৈতন্যের সূক্ষ্মতা, দীপ্তি ও প্রাণের সুখময় কম্পন। অন্তর্জীবন ও বহিঃজীবনের ছন্দ এক হয়ে যায়। এত অমিতৈব জীবন স্বচ্ছ, প্রকাশশীল *।

উপাসনা অহঃ ও বহিঃজীবনের মধ্যে এত অমিতৈব জীবনের সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠা করে। ধ্যানস্তর থেকে জ্ঞানের দিকে এগিয়ে

* উপনিষদের প্রাচীন অধ্যাত্ম, অধিভূত, অমিতৈব এত তিনটি কথার উল্লেখ আছে এমন অর্থ জানা উচিত একটি চৈতন্যের এই তিনটি রূপ। চৈতন্য এক হলেও, তার প্রকাশ হয় অহঃ ও বহিঃবিশেষে। অহঃও, বিশেষতঃ অহঃের নানাবিন ক্রিয়াক্ষেত্র দিয়ে, অধ্যাত্ম, বাহিরের জগৎ, স্পর্শ, রূপ ও ভূতবস্তুসমূহের ভেতর দিয়ে অধিভূত, আর অহঃকে সূক্ষ্ম, চন্দ্রমা, প্রভৃতির ভেতর দিয়ে, তার প্রকাশ হয় অমিতৈব। অধ্যাত্ম subjective, অধিভূত objective। অমিতৈব এ দুটির সমন্বয়। সূক্ষ্ম, চন্দ্রমা ইত্যাদির সঙ্গে আমাদের অহঃ ও বহিঃজগতের একটি পারস্পরিক সম্বন্ধ (correspondence) আছে, যেমন বুদ্ধির সঙ্গে সূর্যের, মনের সঙ্গে চন্দ্রমার, চোখের সঙ্গে তেজের, শ্রোণের সঙ্গে গন্ধের। ধ্যানের একটি ক্রমিকার এ সম্বন্ধের জ্ঞান হয়।

দেয়। উপাসনার প্রত্যক্ষ ফল সমস্ত বিশ্বের একটি দিবাকর। সাধক এই দিবাকরের ভেতর দিয়ে ঈশ্বরতত্ত্বের বিরাট স্বপ্নাবলী করতে থাকে। তার অক্ষর দীপ হয় ঈশ্বরপ্রকাশ, ক্ষুণ্ণ হয় তাঁর শক্তিতে। এ অবস্থায় মানুষ ব্রহ্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করে, কিন্তু ব্রহ্মের সঙ্গে অভিন্ন হতে পারে না। উপনিষদের দৃষ্টিতে এ জ্ঞানও পরাজ্ঞান নয়, জীবনের পরিধি থাকা পর্যন্ত মানুষ ব্রহ্মে স্থিতি লাভ করতে পারে না। আত্মবাহনের পাথে যত সূক্ষ্ম জীবনের বিকাশ হোক না কেন, যত সূক্ষ্মজ্ঞানের গভীর আধার হোক না কেন, সমস্ত প্রকাশকে পেঁচিয়ে সভা সেখানে নিজের মহিমায় (“স্বৈরমহিমায়”) স্থিত, উপাসনায় সেখানে পৌঁছিয়ে দিতে পারে না। উচ্চ হতে উচ্চতর লোকের স্বচ্ছতা, শুদ্ধতা, প্রজ্ঞা বুদ্ধিকে উদ্ভাসিত করলেও অনাবৃত জ্ঞান প্রকাশিত হতে পারে না। এখানেই তার লাঘবতা। তখন আবশ্যক হয় ব্রহ্মের সঙ্গে অভিন্ন ভাবনা, এই ভাবনা আমাদের মুক্ত করে বিশ্বলীলায় ও বিশ্বসৃষ্টির স্পন্দন থেকে। যে সনাতন অবিজ্ঞা ব্রহ্ম ও জীবনের ভেদ সৃষ্টি করেছে তাকে অপসারিত করে মুক্তির চরম সার্থকতা দেয়।

সাধনার চতুর্থ পথ একটী সফলমুক্তির, আর একটী ফলমুক্তির। মুক্তি বলতে বুদ্ধি জ্ঞানের ও শক্তির ক্ষুদ্রতাব অপসারণ। এ অবস্থা এমনি যেখানে জীবনের সব সংবেগ, সংকীর্ণতা অতিক্রম করে বৃহত্তর ও দিব্যতর জীবনের সন্ধান পাই। সাধক লাভ করে দৈবী সম্পদ। তখন জীবনের ভেতর দিয়ে

উপনিষদের আলো

প্রকাশিত হয় ভাগবত যুগ্মনা। জীবন লীলায়িত হয়ে ওঠে
 ব্রাহ্মী ছন্দে। জীবনধারার অধিবাস্তি মানবেই শেষ হয়নি,
 তার আরও উচ্চবিকাশ আছে এবং মানুষ উপাসনার দ্বারা
 সেই অলৌকিক পথে আবোহণ করে। এই হ'ল তার দিবা
 সিক্তি। এই পথে যোগজ শক্তির বিকাশ। তপঃশক্তিতে
 উচ্ছা হয় অপ্রতিহত। একপ অবস্থা বিশেষকেও মুক্তি বলা
 হয়। কারণ এখানে পাঠ সংকীর্ণ জীবনের সমস্ত স্বকীয়তা থেকে
 পবিত্রাণ। কিন্তু অবিদ্যা থেকে এও প্রকৃত মুক্তি দেয় না।
 আত্মস্বাবাজো প্রতিষ্ঠিত হলে দেশ, কাল, কণ্ঠ থেকে আমরা
 সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন হই। আত্মস্বাবাজ্য শ্রেষ্ঠতম মুক্তি।
 সিক্তির শক্তি এখানে অকিঞ্চিংকর। এই আত্মস্বাবাজ্যই
 চরম প্রাপ্তি, এখানে অবিদ্যা অপসারিত। আত্মবিকাশ
 স্পন্দনশূণ্য, স্বপ্ৰভায় উদ্ভাসিত—শিবম্, শাস্ত্রম্, অদ্বৈতম্।
 বিশ্বজন্দের উর্দ্ধে প্রজ্ঞালোক উদ্ভাসিত, চন্দ, ভাষা, স্পন্দন
 অসুহিত। সে বাক্য নয় অবাধ্যও নয়। বাক্যবাক্যের অতীত।
 বিশ্বজন্দের বিবর্তন শাস্ত্র, শক্তি নির্জাপিত, বিশ্বলীলা স্তব।
 এই সত্য, এই মহিমা, এই অভয়। উপনিষদ বিজ্ঞায় এই
 অচর্য প্রতিষ্ঠা।

ব্রহ্ম কী

সমস্ত উপনিষদে মাত্র দুটি প্রশ্ন—ব্রহ্ম কী? এবং ব্রহ্ম
সামান্য কী? পঞ্চমটি করে তত্ত্বনির্ণয়, দ্বিতীয়টি দেয় তত্ত্ববোধ।

উপনিষদ অত্বে তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করে, অজ্ঞান দূরীভূত করে।
আচার্য্য শঙ্কর উপনিষদ শঙ্কর এই একম বাখ্য্য করেছেন।
অজ্ঞান জ্ঞানের আনবণ। অনিষ্ঠার অপসারণ নিজালাভের
উপায়। একমাত্র উপনিষদই ব্রহ্মজ্ঞান দিতে পারে।

এই ব্রহ্মতত্ত্বের উপদেশ আচার্য্যের মুখে শুনতে হয়। শ্রবণ
বিষয়ে অনুপবেশ দেয়। বিষয়ে অনুপ্রবিষ্ট হলে মনন
করি। ঋতি অনুকূল বিচারের নাম মনন। মননের দ্বারা
বুদ্ধি উজ্জল হয়। তত্ত্ববিষয়ে সকল সংশয় দূরীভূত হয়।
তখন তত্ত্ব জানে মগ্ন হই। ধ্যান দেয় তত্ত্বের সাক্ষাৎ জ্ঞান।
উপনিষদ ব্রহ্মবিজ্ঞা শুধু যুক্তির উপর স্থাপিত হয়নি।
যুক্তির অনন্ত রূপ। তার দ্বারা স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত
হওয়া যায় না। ঋতিতে যুক্তির কথা থাকলেও, অনুভূতি
ও আপ্ত বাক্যের ওপর বেশী আস্তা স্থাপন করা হয়েছে।

উপনিষদের আলো

অবশ্যের সার্থকতা উপলব্ধি হলেই গুরুর কাছে যাই ও প্রশ্ন করি—ব্রহ্ম কী ?

তৈত্তিরীয় উপনিষদে প্রশ্নোত্তররূপে এই বিজ্ঞা অতি সরলভাবে নিরূপিত হয়েছে। কৃষ্ণ তাঁর পিতা বরুণের কাছে গিয়ে ব্রহ্ম কী জানতে চাইলেন। পিতা উপদেশ দিলেন, “যা থেকে বিশ্ব উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হ’য়ে জীবিত থাকে, যাতে আবার প্রবিষ্ট হয়, তাকে জান, তাই ব্রহ্ম।” সকল কার্যেরই কারণ আছে; কিন্তু যা প্রথম কারণ, তার আর কারণ থাকতে পারে না। যা বিশ্ব কারণ, তাকে প্রতিতে ব্রহ্ম বলা যায়। ব্রহ্ম শব্দটির অর্থ বৃহৎ; যার চেয়ে বৃহত্তর আর কিছু হ’তে পারে না, তিনিই ব্রহ্ম। তিনিই বিশ্বসৃষ্টির একমাত্র কারণ। বিশ্ব উৎপন্ন হ’য়ে ব্রহ্মেই বিদ্রুত আছে। সৃষ্ট হইবেও জগৎ ব্রহ্ম থেকে পৃথক হয়নি। বিশ্বাবধৌ তিনি নানা রূপ নিয়ে প্রকাশিত হ’লেও, কখনও বিশ্ব থেকে পৃথক হননি। তাঁর শক্তি ও সত্তা সর্বত্র প্রকাশিত। সৃষ্ট জগৎ তারই ভিন্ন মূর্তি। তিনি সৃষ্টিকর্তারূপে জগৎ সৃষ্টি ক’রে দূরে দাঁড়িয়ে থাকেন নি, জগতের ভেতর প্রবিষ্ট হইয়ে জগৎকে অনুপ্রাণিত করেন। জড়জগৎ, প্রাণজগৎ, চৈতন্য জগৎ সকলের ভেতর প্রবিষ্ট হ’য়ে তিনি সত্তারূপে, প্রাণরূপে, জ্ঞানরূপে, আনন্দরূপে প্রকাশিত হইছেন। জলে বৃন্দবৃন্দের মত ব্রহ্ম উৎপন্ন হ’য়ে ব্রহ্মেই লয় হয়। ব্রহ্ম হতে সৃষ্টি, ব্রহ্মে স্থিতি, ব্রহ্মেই তার লয়। সৃষ্টি ব্রহ্মের বিশ্বানুপ্রবেশ, লয় বিশ্বের ব্রহ্মানুপ্রবেশ।

ব্রহ্ম কী

সামান্যরূপে এইভাবে তত্ত্বনির্ণয় করে সেই তত্ত্বের পূর্ণ প্রকাশ করবার ক্ষমতা হুণ্ড ও তাঁর পিতা বরুণের মধ্যে একটি বিশদ আলোচনা হয়। সেই আলোচনার নানা বিষয়ের অবতারণা হয়েছে। তাতে নানা জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। হুণ্ড তপস্বী করে এসে বসেন, যা থেকে এই বিশ্বের উৎপত্তি, যাতে বিশ্বের বিবৃতি এবং যাতে বিশ্বের অন্তপ্রবেশ তাই যদি ব্রহ্ম হয়, তবে তার হবে ব্রহ্ম। কারণ “আমি এই প্রাণীর উৎপন্ন, আমি জীবিত, আমিষ্ট ত্রিবোধিত”। পিতা বরুণ আবার তপস্বী করতে। দ্বিতীয় বারের তপস্যায় হুণ্ড জানলেন “প্রাণ ব্রহ্ম। প্রাণে এই ভগ্ন উৎপন্ন, প্রাণে স্থিত এবং প্রাণেই ত্রিবোধিত”। বরুণ কিছু সমুদ্রে হলেন না, আবার তপস্বী করতে বসেন। এবার হুণ্ড জানলেন “মন ব্রহ্ম। মনে বিশ্ব সৃষ্ট, মনে বিশ্ব স্থিত, মনেই তাঁর জয়।” বরুণ কিছু আবার তপস্বী করতে বললেন। চতুর্থবারে হুণ্ডর মনে হ’ল “বিজ্ঞান ব্রহ্ম। বিজ্ঞানে বিশ্বের উৎপত্তি, বিজ্ঞানে স্থিতি, বিজ্ঞানেই পুনঃ প্রবেশ।” বরুণ বসেন আবার তপস্বী করতে, এবারের তপস্যায় হুণ্ড বুঝলেন, “আনন্দ ব্রহ্ম। আনন্দে এই হৃতসকলের উৎপত্তি, আনন্দে স্থিতি, আনন্দেই অন্তপ্রবেশ।” এত বিচারকে ভার্গবী-বাকনী বিজ্ঞা বলা হয়েছে।

মুদ্রাকারের উপনিষদের তত্ত্ব বলা হ’ল। মাতৃস্বের তত্ত্বজিজ্ঞাসা হ’লেই সৃষ্টির মূল অনুসন্ধান করে। দৃষ্টি ক্রমশঃই গভীর ও সূক্ষ্ম হয়। স্থল দৃষ্টিতে মনে হয়—অগ্নিষ্ট ব্রহ্ম,

উপনিষদের আলো

অন্নই তত্ত্ব। অন্নকে জগতের উৎপত্তির ও স্থিতির কারণ বলা হয়েছিল। এ অন্ন কিন্তু স্থূল অন্ন নয়। এ হচ্ছে শক্তি বা শক্তির সেই রূপ যা জড়জগতে ক্রিয়াশীল এবং জড়-জগতের সমস্ত ক্রিয়ানীতি নিকপক। জড়জগতে অণুপরমাণুর সন্নিবেশ আছে, সৃষ্টবস্তুর রূপ আছে, আকার আছে। এর থেকেই বোঝা যায় এতে শক্তির কোন বিশেষ রূপ বিশেষ নিদ্রিত্ব ও বিদ্যমানত্ব বোধ। এতে শক্তিই অন্ন। অন্ন কথাটি এখানে ব্যাপকভাবে গ্রহণ করা হয়েছে। অন্নের দ্বারাষ্ট আমন্য জীবিত থাকি, অন্নের দ্বারাষ্ট আমন্য পুষ্ট হই। অন্নই বিশ্ব কালো। এ শক্তির এমন কোন যোগাড়া নেই যা পানকরূপে প্রকাশিত হতে পারে। অন্নদৃষ্টি মনোব নিয়ন্ত্রম দৃষ্টি। এ দৃষ্টিশক্তির চর্যবিকাশকেই লক্ষ্য করে। এর সূক্ষ্মতর বিকাশকে লক্ষ্য করে না।

শক্তি আরও উচ্চ পর্যায়ে পান, মন, বিজ্ঞানরূপে প্রকাশিত। অন্নের পর নির্দেশ করা হ'ল পানতে বক্ষ। প্রাণও শক্তি-বিশেষ। শক্তি যখন চর্যের ক্রিয়া অতিক্রম করে প্রাণসকান করে, তখন সৃষ্টি আরও সূক্ষ্মতর ইল্লীত হয়। অচেনন শক্তির ক্রিয়ার স্থলে প্রাণক্রিয়ার আকৃশন প্রসারণ ও বর্জনন পরিচয় পাউ। প্রাণের দৃষ্টিতে সমস্ত জগৎ জীবিত বলে মনে হয়। অন্নের জগৎ থেকে প্রাণের জগতের এই প্রভেদ প্রাণজগতে একটি কেন্দ্র নিয়ে শক্তির প্রকাশ দেখতে পাউ। সৃষ্টির স্থরে এ এক নবীন বিকাশ। স্থূল জগতে পানহীন ও চেতনাতীন শক্তির সঞ্চার

অত্যন্ত সুস্পষ্ট। সেখানে জড়তা বেশী। কিন্তু প্রাণস্থরে শক্তির প্রকাশ খুঁটিত। পান কেন্দ্রগত সক্রিয়ণে আত্মপ্রকাশ করে। জীবানুগত এই পানের ক্রিয়া সুস্পষ্ট। বাতরের সঙ্গে সঙ্গ বিস্তার করেনও শক্তি এখানে কেন্দ্রগত। প্রাণের রূপ এ ভাবেই বুঝি।

উপনিষদে প্রাণকে বিশ্বতর বলে গ্রহণ করা হয়। একে সৃষ্টির পুত্ররূপ (Positive Principle) বলা যায়। পাশ্চাত্যনিষদে বলা হয়েছে, প্রজাপতি সৃষ্টিকার হয়ে প্রাণ ও বয়ি সৃষ্টি করলেন। প্রাণ পুত্ররূপ, বয়ি কন্যারূপ। প্রাণ বয়িকেই অবলম্বন করে নানাবিধ সৃষ্টির বিকাশে লীলায়িত হয়। এ প্রাণ মহাপ্রাণ। বার্গসন ভাষায় একে *Divine Vital* বলা চলে। উপনিষদে প্রাণ শব্দকে অম্লকরূপে গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু শক্তি যখন প্রাণের ক্রিয়াকরূপে প্রকাশিত হয় তখনই তাকে মূলতঃ প্রাণ বলে। কিন্তু তাইবন এতটুকু চরম দৃষ্টি হতে পারে না। প্রাণের বিস্তার পাঠ হীননের মাড়া ও স্পন্দন, কিন্তু এখানেও পাঠের উচ্চতর বিকাশের রূপ।

প্রাণ ও অগ্নির ভেতর সঙ্গ আছে। পানের স্থূল রূপ অগ্নি। একই তত্ত্বের ক্রিয়াময় অংশ প্রাণ, জড়াময় অংশ অগ্নি। প্রাণস্পন্দনের অঙ্গার অগ্নি। প্রাণস্পন্দনের অন্তীকৃত অবস্থা

• প্রাণকে পাশ্চাত্য দার্শনিকের ভাষায় *Life Principle* বলা চলে, বয়িকে বলা চলে *Matter*।

উপনিষদের আলো

অন্ন। শক্তির স্তরীভূত অবস্থা শুষ্ক। স্পন্দনরূপা শক্তি প্রাণ।

প্রাণদৃষ্টিকে অহিক্রম করে সত্যকে (তথ্যকে) মন বলা হয়েছে। মন সন্দর্ভায়ক, চোঁড়ার আশ্রয়। সন্দর্ভের সঙ্গে প্রাণের ঘনিষ্ঠ সংস্ক। সন্দর্ভের জাগরণে প্রাণের চাক্ষুশা। মন প্রাণ একত্রে ক্রিয়া করে এদের বলকে পানি প্রাণমনশক্তি (Vital Mental Principle)। প্রাণ সন্দর্ভের সঞ্চারণে ক্রিয়াশীল হয়, তা অশুভবসিক। মন এখানে উচ্চতর বিজ্ঞান নয়। মন সন্দর্ভ বিকল্প করে। সূক্ষ্ম প্রাণের সাপেক্ষে এর সন্দর্ভ। তাই একে প্রাণের ভেতর চেতনার সাড়া বলে গ্রহণ করা যেতে পারে, অথচ এই চেতনা বিজ্ঞানজগতের মত সূক্ষ্মটে ও পণ্যায়ক নয়। এদের উল্লিখিত আছে। উল্লিখিত দেয় এদের স্বচ্ছতা। স্বচ্ছতার অভাব থেকেই অনেক সময় এদের ক্রিয়া ও প্রকাশ হয় অস্পষ্টে চাক্ষুশক প্রাণে মনের সূক্ষ্ম বিকাশ।

মনকে অহিক্রম করে বিজ্ঞানজগতের পরিসর। বিজ্ঞান মন চলে সূক্ষ্মতর সত্তা। এখানে আছে বোধের স্থির ও সত্তা দৃষ্টি। এটি সূক্ষ্ম বোধের স্বচ্ছতায় পাঠে চিহ্নিত স্পন্দন (Idee-force)। মনের আলো অস্পষ্টে বিজ্ঞানের আলো স্পষ্টে, ভাস্বর ও দীপ্ত। কোন অস্পষ্টে ধারণা বা ভাবনা এখানে নেই, নেই কোন সন্দর্ভের ক্রিয়া। সন্দর্ভ ক্রিয়ায়ক, বিজ্ঞান প্রকাশায়ক। এটি প্রকাশ ক্রিয়াহীন নয়। ক্রিয়াশীল

ହେଉ ମେ ପ୍ରକାଶଶୀଳ । ସହର କ୍ରିୟାଶୀଳ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକାଶଶୀଳ
ନୟ ତତ୍ତ୍ୱଚିନ୍ତାୟ ଏଡ଼ିହାବେ ବିଜ୍ଞାନଦେବ କଥନ ବିଧିମତୀ ବଳୀ
ହୟ । ପ୍ରକାଶଶୀଳ ମହାତ୍ମା ବିଜ୍ଞାନେର ପରିଚ୍ଛା ।

ବିଜ୍ଞାନେର ଡ଼ଗର ଚିନ୍ତାଶକ୍ତିର ଆଲୋକେ ଉଜ୍ଜ୍ୱାସିତ । ଏହାରେ
ପ୍ରାଣେର ସ୍ପନ୍ଦନ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦାପୂର୍ବ, ଉଚ୍ଛ୍ୱା ସଂକାରର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା ହାତେ
ସୁକ୍ତ । ଉଚ୍ଛ୍ୱା ଚିନ୍ତାଶକ୍ତିର ଦୂର୍ଘ ବିକାଶ ପ୍ରାଣ ଓ ମନେର
ସ୍ଥିରତାୟ ବିଜ୍ଞାନେର ସୂକ୍ଷ୍ମହୃଦୟର ପ୍ରକାଶ । ଜ୍ଞାନଟି ଶକ୍ତିରୂପେ
ପ୍ରକାଶିତ । ବିଜ୍ଞାନେ ଶକ୍ତିର ସ୍ପନ୍ଦନ ଆଲୋକିତ ।

ତଥେବ ପରୀକ୍ଷାୟ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ତର୍କ ଆବେଶର କରଣେ ସନ୍ତାନ ଆନନ୍ଦ
ରୂପେ ପ୍ରକାଶ ହୁଏ । ଆନନ୍ଦଟି ସଜ୍ଜ । ପ୍ରକାଶେର ଗନ୍ତବ୍ୟତା
ଓ କର୍ମନୀୟତା ଦେୟ ଆନନ୍ଦ । ଆନନ୍ଦ ସିକାଶେର ଉଜ୍ଜ୍ୱାସ ।
ମେ ବିକାଶ ବାସାନ୍ତର । ପୂର୍ବହସ୍ତ ସିକାଶେର ଆନନ୍ଦେର
ପ୍ରସିଦ୍ଧି । ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅବକାଶ, ବାସାନ୍ତର ପ୍ରକାଶେର ଆନନ୍ଦେର
ସ୍ଥିତି । ଆନନ୍ଦ, ପ୍ରାଣ, ମନ, ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ତଥେବ ସୂକ୍ଷ୍ମହୃଦୟ ତତ୍ତ୍ୱ ।
ମେ ଦେୟ କ୍ଷତ୍ରମୟ ଗୋପେର ମଞ୍ଜେ ସୁଧମୟ ବୋଧ । ଆନନ୍ଦ, ପ୍ରଜ୍ଞା ଓ
ଆନନ୍ଦଟି ପବନ ପ୍ରସିଦ୍ଧି । ଏହି ଆନନ୍ଦଦ୍ୱିତି ଅଲୋକିକ ଚିନ୍ତା,
ସାମାନ୍ୟତା ମେ ପ୍ରସିଦ୍ଧିତ ନୟ, ଅସାମାନ୍ୟତା ଚେଷ୍ଟାୟ
ପ୍ରସିଦ୍ଧିତ । ବିଷ୍ଣୁ ଆନନ୍ଦୋଦ୍ଭୁତ ଓ ଆନନ୍ଦଧର ଏ ମାନବ
(feeling) ନୟ—ବିଷ୍ଣୁଧର, ପଦ୍ମ ମହା । ଆନନ୍ଦଟି ପ୍ରାଣ
ମନ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ । ଜ୍ଞାନେର ବିକାଶ ଆନନ୍ଦଟି । ଆନନ୍ଦଟି ଜୀବନେର
ଗୁଣ ସୂତ୍ର । ଆନନ୍ଦଟି ଜୀବନ, ଜୀବନଟି ଆନନ୍ଦ । ଏହି ଆନନ୍ଦ-
ସଂବାଦ ଟେକ୍ସିଡିବିୟ ଉପନିଷଦେର ପବନ ବଜ୍ରବୀ । ଆନନ୍ଦେର

উপনিষদের আলো

দৃষ্টি দিবাদৃষ্টি ও বিহাদৃষ্টি পূর্ণসত্তার জ্ঞানেই মানুষ তার ক্ষুদ্রতাকে অতিক্রম করে পূর্ণজ্ঞান দেয় আনন্দে প্রতিষ্ঠা। তখন মানুষ তার সাধারণ মানসজগতকে অতিক্রম করে শুদ্ধবোধে প্রতিষ্ঠিত হয় বিশ্বের অসংসৃত্য অন্তর্ভব করে। তখন সে অজ্ঞানের আবরণ থেকে মুক্ত হয়ে আনন্দে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এই অমৃত, এইই কলাগ।

বৃহদারণ্যকে এই আনন্দের কথা স্মৃতিস্তব হয়েছে। এই আনন্দ তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে বিশ্বসত্তাকপে নির্ণীত হয়েছে।

আনন্দ ব্রহ্ম

উপনিষদে একটি সুন্দর আখ্যায়িকা আছে। ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যের দুই পত্নী, নৈমত্ৰয়ী ও কাষ্যায়নী। যাজ্ঞবল্ক্য প্রানজ্ঞা গ্রহণ করতে সক্ষম হলেন। তিনি তার দুই পত্নীকে সম্পত্তি লাগ করে নিজে চাট্টেলেন। নৈমত্ৰয়ী বলেন, “যা আমায় অমৃত দেবেন না তা নিয়ে কি করবেন?” নৈমত্ৰয়ীর মনসম্পত্তি ও বিশ্বের পতি কোন আকাঙ্ক্ষা নেই দেখে যাজ্ঞবল্ক্য বলেন, “নৈমত্ৰয়ী, তুমি চিরকালই আমার প্রিয়। আজ আরও প্রিয় হ’লে। তোমাকে অমৃতের উপদেশ দিচ্ছি।” তারপর যাজ্ঞবল্ক্য উপদেশ দিলেন, “পতি যে ভায়ার কাছে প্রিয় তার কারণ পতি নয়, পতির ভেতর জায়া নিজের স্বকপ দেখে বলেই। তেমনি জায়া যে পতির প্রিয় তার কারণ জায়া নয়, জায়ার ভেতরে পতি নিজের স্বকপ দেখে বলেই। আসলে আত্মাই পবন প্রিয়। আত্মসম্বন্ধশূন্য হয়ে কেউই প্রিয়

ব্রহ্ম কী

নয়। আত্মপীতি পরম পীতি, সে পীতি অহঙ্করী পীতি।
বস্তু-পীতি আনন্দকে প্রকাশ।

এই বিরাট বিশ্ব, তার অপকণ দৃশ্য, তার রূপরাশি, তার অনন্ত
অবকাশ -সমস্তই আনন্দের অমুরে আনন্দ জাগায়।
বিশ্বব্যাপী আত্মাকেই আমরা এর ভেতরে দেখতে পাই। তাই
এরা আত্মারই বিশ্বরূপ। যে আনন্দ বিশ্বের মূলে, সে
আনন্দ আমাদের হৃদয়-গুহায়ও, সে আনন্দই আত্মা।
বিশ্ব আত্মা আমার আত্মা, আমার আত্মাই বিশ্ব আত্মা।
আত্মাই পরমাত্মা। আত্মা আনন্দ বলেই প্ৰেমাঙ্গুশ,।
পবনাঙ্গা আত্মা স্বরূপ বলেই পরম প্রীতির বিষয়। মানুষ
চায় আনন্দ, তার স্বরূপই আনন্দ। তার ভেতরে আছে
আনন্দের আত্মপূরা, আর সে আনন্দ পায় সদার বিকাশে।
আত্মার বিশ্বরূপ জাগায় বিশ্বপীতি। বিশ্বপীতির মূলে
আত্মপীতি। আত্মারই ছায়া বিশ্ব। বিশ্ব আত্মারই রূপ।

সত্য, জ্ঞান, আনন্দ

সত্তার রূপ আনন্দরূপ। উপনিষদের পবন বক্তৃতা এটি।
প্রথম দৃষ্টিকে বস্তু সত্তা (Existence) রূপে গৃহীত হয়।
সকলের মূলে এক অবিভক্ত সত্তা। বিভক্ত সত্তা অপূর্ণ রূপ।
অবিভক্ত সত্তা সত্তার রূপ। অনবচ্ছিন্ন সত্তা বলতে বোধাত্মক
উদার স্থিতিকে বুঝি। স্থিতিকপরা সত্তার প্রাধান্য লক্ষণ।
কিন্তু এ সত্তা শুধু স্থিতিকপই নয়, ইহা সঞ্চারশূন্য জ্ঞান ও

উপনিষদের আলো

আনন্দ, চৈতন্য ও আনন্দের সকার যেখানে, সেখানে সত্তা কেন্দ্ররূপে (Centralised) সূত্রিত হয়। জ্ঞানের ও আনন্দের বিকাশ ও সকার কেন্দ্রস্থ সত্তাকে নিয়ে সম্ভব। এটা সৃষ্টির প্রাথমিক রূপ। সৃষ্টির অর্থ -সত্তার কেন্দ্রীভূত অবস্থা প্রাপ্তি ও শক্তির মূর্ত্যবিকাশ। কিন্তু সৃষ্টির উদ্দেশ্য সত্তার অখণ্ড অবিভাজ্য স্বরূপে আনন্দ ও জ্ঞানের সকার নাই। এখানে আছে আনন্দ ও জ্ঞানস্বরূপতা,—সত্তাস্বরূপ, স্পন্দনশূন্য জ্ঞান ও আনন্দ, উদ্বেলিতশূন্য নির্বিশেষ দীপ্তি ও প্রসার। দীপ্তি জ্ঞানসূচক। প্রসার আনন্দসূচক। আবরণশূন্যতাই আনন্দের রূপ। আনন্দের সংসেদ এখানে নাই। সংবেদশূন্য আনন্দই আনন্দের স্বরূপ। একম আনন্দ সত্তার নামাস্বর। উদ্বেলিত আনন্দের স্তানে শাস্ত্র আনন্দ। সকারশূন্য আনন্দ ব্রহ্মানন্দ।

অখণ্ড সত্তার জ্ঞান নিকপাধিক। দীপ্তিস্বরূপ জ্ঞানের সৃষ্টি নাই, বিধয় নাই। প্রজ্ঞাস্বরূপে প্রজ্ঞালোকের প্রভা নাই। শূন্য সূক্ষ্ম লোকের আলোক-স্পন্দন নাই। যে প্রজ্ঞার লহরী-মালায় বিশ্ব ও বিশ্বাতীত সূক্ষ্ম জগৎ উদ্ভাসিত, যে পড়ায় 'অতনু' পুত, সেট প্রজ্ঞার অতীত এট প্রজ্ঞাকপ। এট নিশ্চল শাস্ত্র জ্যোতিঃ প্রজ্ঞান ঘন। স্পন্দনবহিত প্রজ্ঞাতে ব্রহ্মজ্ঞান।

ব্রহ্মকে যখন জ্ঞানস্বরূপ বলি, তখন তার প্রকাশরূপতাকেই লক্ষ্য করি। যখন আনন্দস্বরূপ বলি তখন তার বসনীয়তাকে লক্ষ্য করি। নিম্নোক্ত নিরাবরণ প্রকাশ পরম রম্য।

• ব্রহ্ম ও রস

তৈত্তিরীয় ঋতিতে রস কথাটি ব্যবহৃত হয়েছে। ব্রহ্মকে 'রস' বলা হয়েছে। 'রস' বলতে সাধারণতঃ এমন কিছু বুঝি যা আমাদের ভেতরে আনন্দকে বাড়িয়ে দেয়। জীবনের মূলে আছে রস। রস প্রাণকে সজীবিত করে। এই রসই আনন্দ, আনন্দের সঙ্গে প্রাণের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। আনন্দ যেখানে পূর্ণ, প্রাণ সেখানে প্রসাস্ত। আনন্দে প্রাণের পুষ্টি। প্রাণের উপজীবা আনন্দ। আনন্দের অভাবে প্রাণের চাকলা। তখন তার রসসঞ্চার হয় না। ব্রহ্মই রস, এই রসকে লাভ করে আমরা আনন্দকে লাভ করি। ঋতি বলেছেন জীবনের মূলে আছে আনন্দ রস—'আকাশ আনন্দ না হ'লে কে প্রাণ ধারণ করত ?'

বিশ্বে সকলের মূলে এই রস আছে বলেই তারা আনন্দ দেয়। রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শের আকর্ষণ এখানে। যেখানে আনন্দ, ব্রহ্মরস সেখানে। বিষয়ের আনন্দও ব্রহ্মানন্দ, তবুও সেখানে নাই তার পূর্ণবিকাশ। তাই সে চিরন্তন আকর্ষণের কারণ হয় না। তাতে পাইনে পূর্ণ তৃপ্তি। কারণ, আনন্দ এখানে বিষয়কে অবলম্বন করে প্রকাশ পায়।

সৃষ্টির স্তরবিশেষে আনন্দের বিকাশ হয় ভিন্নরূপে। তৈত্তিরীয় ঋতিতে মানুষের আনন্দ, গন্ধর্ভের আনন্দ, দেবতার আনন্দ, ইন্দ্রের আনন্দ, প্রজাপতির আনন্দের উল্লেখ আছে। এই সব আনন্দলোক ব্রহ্মানন্দেরই ছায়া এবং

উপনিষদের আলো

এইখানে যে আনন্দ অমুভূত হয় তাও ব্রহ্মানন্দ। কিন্তু পূর্ণ ব্রহ্মানন্দ এই স্তরে বিকশিত হয় না বলেই এইসব স্তরকে অতিক্রম করতে হয়। তবেই হয় ব্রহ্মানন্দের লাভ। উপনিষদে আনন্দসাধনার এই বিশেষত্ব। রূপ, রস, শব্দ, স্পর্শ, গন্ধ থেকে আরম্ভ করে সৃষ্টির সব স্তরে একই আনন্দের বিকাশ। বিষয়কে বিষয়রূপে না দেখে আনন্দরূপে দেখলে, বিষয় ব্রহ্মানন্দের দিকে বাধা না হয়ে বরং উপায় হয়। এই দৃষ্টি বিষয়দৃষ্টি নয়, এ ব্রহ্মদৃষ্টি। বিষয়ের ভেতর একটি অমুপম সৌন্দর্য ও মাধুর্য পাই। এইভাবে বিষয়ের বিষয়রূপ অপসারিত হয়। বিশ্বের সকল বস্তু ও সকল সৃষ্টিবের ভেতর দিয়ে হয় আনন্দের প্রকাশ। অমৃতঃস্বচ্ছতায় ও ঐচ্ছল্যে এই আনন্দ-বিশ্ব উদ্ভাসিত। আনন্দরূপ বিশ্ব দেয় ব্রহ্মানন্দের সন্ধান— আনন্দস্নাত বিশ্বের ধানে ব্রহ্মানন্দের প্রতিষ্ঠা। আনন্দ-সাধনার প্রাপ্তি ব্রহ্ম। আনন্দসাধনার বৈশিষ্ট্য এই যে আনন্দই সাধনা, আনন্দই সাধা। বিশ্বদৃষ্টির আনন্দমূর্তিকে অবলম্বন করেই আনন্দস্বরূপকে প্রাপ্ত হই। আনন্দ দেয় অমৃত। আনন্দের সঙ্গে সব আনন্দের যোগ আছে বলেই সকল আনন্দের ভেতর আনন্দকে পাই। আনন্দের ভেতরে সব আনন্দের নির্যাসকে দেখি। আনন্দসংবেদনের ত্রিটি স্তর। একটি বিশ্বের সকল বস্তুর ভেতর দিয়ে আনন্দের অমুভূতি। স্থূলে, সূক্ষ্মে ও কারণ-সত্তায় এই আনন্দ বিদ্যমান। অমৃতের সূক্ষ্ম সংবেদনা যত বিকশিত হয়, ততই আনন্দের সূক্ষ্মবিকাশ অমুভব

করি। দ্বিতীয়টি কল্পন ও স্পন্দন থেকে মুক্ত হয়ে আনন্দের আনন্দ মাত্র রূপ অমুভূতি। আনন্দ এখানে ঘনীভূত। এই অমুভূতি শ্রেষ্ঠতম অমুভূতি। আনন্দ এখানে শুধু রস নয়, রসঘন।

আত্মা, পরমাত্মা, ব্রহ্ম

উপনিষদের তত্ত্বের সুস্পষ্ট ধারণার জন্য ব্রহ্ম, আত্মা ও পরমাত্মা শব্দ তিনটির সঠিক অর্থ জানা আবশ্যিক। ব্রহ্ম শব্দের অর্থ সৃষ্টি বা বাপক ছলেও তাঁকে প্রজ্ঞার দৃষ্টিতে সকল অবকাশের আশ্রয়রূপে গ্রহণ করা হয়। এই জন্য তাঁর স্বরূপের মানসিক ধারণা হতে পারে না। প্রতি বলেছেন, 'মন যাকে মনন করতে পারে না,' তাঁকে আশ্রয়রূপেও কল্পনা করা যায় না, কারণ তিনি সত্যের অতীত। কাল ও দেশের অতীত তব। নিরূপাধিক সনাতনরূপ। তিনি কিছুই কারণ নন। স্রষ্টার কোন ভাণ তাতে নেই। সৃষ্টির উদ্গমও নেই।

ব্রহ্ম ভিন্ন যখন আর কোনও তত্ত্ব স্বীকৃত হয় না, এ জন্য বলতে হয়—এ বিশ্ব তাঁরই প্রকাশ, তিনি এর অন্তরে অন্তর্যামী। এ কথা না বললে—ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কিছু থেকে বিশ্ব রচনা কল্পনা করতে হয়। তাতে উপনিষদিক তত্ত্ববোধে বাধা হয়, ব্রহ্মের বিরটিতত্ত্বের বাধাত হয় ও অপরিচ্ছন্ন স্বভাবের হানি হয়। সৃষ্টির দিক দিয়ে তিনি সকল কারণের কারণ, তিনি বিশ্বপ্রাণ,

উপনিষদের আলো

বিশ্বপ্রজ্ঞা : তাঁর থেকে পৃথক হয়ে বিশ্বের কোন অস্তিত্ব নাই। এইভাবে তাঁকে পরমাত্মা বা ঈশ্বর বলা হয়। পরমাত্মা বিশ্বের অস্তুরে থেকে বিশ্বকে দীপ্ত ও নিয়মিত করেন। তিনি বিশ্বাত্মা, বিশ্বকর্তা, বিশ্বনিয়ন্তা। ব্রহ্ম উপাধি গ্রহণ করে, উল্লসিত হয়ে দেশ কালে বিশ্বরূপে বিবর্তিত হন। ঈশ্বর বা পরমাত্মা ব্রহ্মের সত্ত্বা মূর্তি। বিরাতের অস্তুরে তিনি অমর্যামী। মর্ত্যালোকে ও অমর্যলোকে তিনি অধিবাসী। সূল, সূক্ষ্ম, কারণ বিশ্ব তাঁর সত্ত্বায় সত্ত্বাবান্। তাঁর আলোয় আলোকিত। বিশ্বের অস্তুর হতে শাস্ত্র দীপ শিখার দ্বায় বিশ্ব প্রকাশিত করেন।

পরমাত্মার অবস্থিতি সর্বত্র। আত্মার অবস্থিতি অস্তুরে। এ অর্থ আত্মা শব্দ জীবাত্মাবাচক। কিন্তু এ অর্থ ভিন্ন আত্মা শব্দকে ব্রহ্ম অর্থ ব্যবহার করা হয়।

উপনিষদের দৃষ্টিতে ব্রহ্ম আত্মা হতে অভিন্ন। আত্মা যখন 'সত্ত্বাস্ত সত্ত্বাম্' তখন তাঁর স্বরূপকে ব্রহ্মরূপে বুঝতে হবে। প্রতিতে এ ব্যবহার সূক্ষ্মপটে। আত্মা ক্রমনিবাস হলেও অস্তুর হতে ভিন্ন। অস্তুরস্থ হয়েও তিনি অস্তুরের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন হন না। তাঁর সার্বভৌমিক স্বরূপ কখনও লুপ্ত হয় না। এই নিকপাধিক স্বরূপে তিনি ব্রহ্ম হতে অভিন্ন। ব্রহ্ম উপাধি দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে পরমাত্মারূপে, আত্মারূপে প্রতিলভিত হন। বস্তুতঃ পরমাত্মা ও আত্মা স্বরূপে ব্রহ্ম।

আত্মার একত্ব

যাঙ্কবক্ষ্য মৈত্রৈয়ী সংবাদে আত্মার একত্ব প্রতিপন্ন করা হয়েছে। একই আত্মবস্তু সকল পদার্থে অঙ্গুগত আত্মাভিন্ন হয়ে কাকুরই স্বাধীন সত্তা নেই বলে আত্মসত্তা সর্বত্রই অখণ্ডরূপে প্রতিভাত। যেমন শব্দশ্রবণিক শব্দ বাদ দিয়ে গ্রহণ করা যায় না, যেমন বীণার স্বরকারকে বীণা বাদ দিয়ে গ্রহণ করা যায় না, তেমনি এই বিশ্বের বিকাশকে—যাবতীয় বস্তুসমূহকে আত্মসত্তা থেকে ভিন্নরূপে গ্রহণ করা যায় না। কারণ তারা সবই আত্মসত্তার প্রকাশ। ভিন্নরূপে প্রতীয়মান হলেও তারা আত্মা বা ব্রহ্মের সঙ্গে অভিন্ন। যেমন অগ্নি হতে বহির্গত তেজ, ধূম, শিখা, অগ্নিরই রূপ, তেমনি এই বিশ্ব, তার অনন্ত সত্তার, (নামরূপ ক্রিয়া) ব্রহ্মেরই রূপ। এই বিশ্ব খাসপ্রখ্যাসের মত স্বতঃই ব্রহ্মসত্তা থেকে উদ্ভূত হয়ে তাতেই প্রকাশিত হচ্ছে। এক প্রশান্ত স্থিতি থেকে লীলায়িত চেটুএর মত নামরূপ ক্রিয়ায়াক জগৎ উৎপন্ন হচ্ছে। ব্রহ্মের বিবর্ত এই জগৎ। এই বিশ্ববৈচিত্র্য ব্রহ্ম থেকে অভিন্ন। কি স্থিতিতে, কি স্থিতিতে, কি সংহারে কোন কালেই এই বৈচিত্র্য ব্রহ্ম থেকে ভিন্ন নয়। আত্মা স্বতঃস্থিত, স্বতঃস্ফূর্ত।

ভূমা-বিজ্ঞা

নারদ সনৎকুমার সংবাদ ছান্দোগ্য উপনিষদে গভীর রহস্য-পূর্ণ। নারদ নানা বিজ্ঞায় বিহ্বলিত হয়েও তৃপ্তি লাভ করতে

উপনিষদের আলো

পারেন নি। তিনি ঋষি সনৎকুমারের কাছে গিয়ে বলেছিলেন “ভগবন, আমি মন্ত্রবিদ, আয়ুর্বিদ নই। শুনেছি শুধু আয়ুর্বিদেরাই শোক থেকে মুক্ত। আমি শোকমগ্ন, আমাকে শোক থেকে মুক্ত করুন।” সনৎকুমার উত্তর করলেন “ভূমাই মুখ, অল্পে মুখ নাই।”

সনৎকুমার দু'টি শব্দ ব্যবহার করেছেন : ভূমি ও অল্প। ইন্দ্রিয় গ্রাম যে সব বিষয় উপস্থিত করে, তাকেই অল্প বলা হয়। আমরা দেখি, শুনি ; কোন-বিষয় বিশেষক নিয়ে জামাদের জ্ঞান, সমগ্র সত্তাকে নিয়ে নয়। এ জ্ঞান অল্পেরই জ্ঞান। ভূমি জ্ঞান অসীমেবই জ্ঞান। অল্পের জ্ঞান অশোক হবার কোন সন্ধান দেয় না। এইজন্মে তিনি নারদকে অসাধারণ জ্ঞানের কথা বলেছিলেন। কিন্তু সহসা বলেন নি। বুদ্ধিকে ক্রমশঃ সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর তবে উপনীত করে শেষে তবেই অবতারণা করেছিলেন। যা সর্ব উপাধিশূন্য, নির্বিশেষ, তাই ভূমি। ভূমি শব্দের অর্থ বিরাট, অপরিচ্ছিন্ন। সনৎকুমারের ভাষায় এ ভূমির জ্ঞান এমনি যে, এখানে অল্প কিছু দেখা যায় না, অল্প কিছু শোনা যায় না, অল্প কিছু জানা যায় না। যেখানে অল্পকে দেখা যায়, শোনা যায়, জানা যায়, তাই অল্প। যা ভূমি, তাই অমৃত ; যা অল্প, তাই মর্ত্য। নারদ প্রশ্ন করলেন “ভগবন, এ ভূমি কিসে প্রতিষ্ঠিত ?” সনৎকুমার উত্তর দিলেন, “মহিমায়”। সম্বন্ধশূন্য হয়ে, অতিমানস অনুভূতিতে এ মহিমা পরিস্ফুট। এ জ্ঞানের তেতর কোন সম্বন্ধ নেই বলেই

এই ভূমাকে অন্তরে, বাহিরে, চতুর্দিকে, উপরে, অধে করনা করা হয়েছে। পরাজ্ঞান বিশ্ববোধকেও অতিক্রম করে। থাকে শুধু বোধিসত্তা। এখানে আত্মকীড়া, আত্মমিথুন, আত্মানন্দ অবস্থার প্রাপ্তি।

ভূমার অনুরূপিতার দুটি স্তর। অন্তরে বাহিরে এক অখণ্ড প্রকাশে এর পরিচিতি। বিশ্বময় অবকাশে এর পরম ক্ষুদ্রি। সেই অবকাশ ও ক্ষুদ্রির লয় যেখানে--সেখানে ভূমার স্বরূপ প্রতিষ্ঠা।

জ্ঞানীর আত্মাতেই গভীর রতি। জ্ঞানী বিষয়ের আবরণমুক্ত হয়ে বিচরণ করে। সকল আকাক্ষা, সকল স্পৃহা, চঞ্চল আকর্ষণ হতে মুক্ত হয়ে আত্মস্বারাজ্য প্রাপ্ত হয়। জীবনের ক্ষুদ্রতা ও অল্পতা, ঈশ্বরত্বের বিরাটত্ব ও অপ্ৰতিহত শক্তির অধিকার থেকে জ্ঞানী মুক্তাচারে অল্পম স্বাধীনতার আনন্দে ভুগু হয়। দ্বিতীয় কিছুই থাকে না—থাকে শুধু উদার অসীম প্রশান্তি, সকল উপাধির বন্ধন মুক্তি, দুঃখ থেকে মুক্তি, বিশ্ববিজ্ঞান থেকে মুক্তি। এ মুক্তি আনন্দ স্বরূপ, শূন্য নয়। আনন্দ, কেন না পূর্ণসত্তার স্বরূপ বিকাল এখানে। সকল উপাধির লয়ে আত্মস্বারাজ্যের প্রতিষ্ঠা।

উপনিষদ ব্রহ্মকে নানা দিক থেকে দেখেছে, তার কিছু পরিচয় পাওয়া গেল। এবার দেখব সৃষ্টির ভেতর তিনি কি ভাবে অবতরণ করেন, কি সত্ত্ব তার দেশ ও কালের সঙ্গে।

উপনিষদের আলো

দেশ, কাল ও ব্রহ্ম

বৃহদারণ্যক উপনিষদে গার্গী ও যাজ্ঞবল্ক্যের কথোপকথনে দেশ, কাল ও ব্রহ্ম সম্বন্ধে চমৎকার কথা পাই। সহজ হবে বলে নীচে সেই কথোপকথনের কিছুটা তুলে দিলাম।

গার্গী—এই পৃথিবীর ও অস্তুরীক লোকের মধ্য, উর্ধ্ব ও অধঃ দেশ কার দ্বারা ব্যাপ্ত।

যাজ্ঞবল্ক্য—আকাশের দ্বারা।

গার্গী—ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান কার দ্বারা ব্যাপ্ত।

যাজ্ঞবল্ক্য—কালের দ্বারা। কাল আবার আকাশের দ্বারা ব্যাপ্ত।

গার্গী—আকাশ কার দ্বারা ব্যাপ্ত।

যাজ্ঞবল্ক্য—অক্ষয়, অবিনাশী ব্রহ্মের দ্বারা, যিনি সূক্ষ্ম মন, সূক্ষ্ম মন, অক্ষর অমৃত।

যাজ্ঞবল্ক্য এখানে একটি গভীর প্রশ্নের অবতারণা করেছেন—দেশ ও ব্রহ্ম নিয়ে। সঙ্গে সঙ্গে কালের কথাও এসে গেছে। দেশে তুমি সব বস্তুরই অবস্থিতি। কালে হয় ঘটনার পারস্পর্য। এ থেকে বোঝা যায় যে স্থিতি আকাশকে অবলম্বন করে এবং গতি কালকে অবলম্বন করে। কাল যেখানে নেই সেখানে গতিকে বুঝিনে। একথা স্পষ্ট। কিন্তু উপনিষদে আকাশকে যত বড় করে দেখা হয়েছে, কালকে তত বড় করে নয়। যাকে অবলম্বন করে সব বস্তুর পরিস্থিতি হয়, তার ভেতর স্থিতিরূপ যতটা পরিস্ফুট অদৃশ্য

ততটা নয়। এই আকাশই ব্রহ্মবোধের রূপ। গতি ও স্থিতির ভেতর কোনটা প্রাথমিক তা নিয়ে অনেক তর্ক থাকলেও সাধারণভাবে বৃষ্টি স্থিতিতে অবলম্বন করেই গতি থাকে। আকাশ তাই পনম স্থিতি নয় অনন্ত আকাশ যাতে অবস্থিত, তাই ব্রহ্ম। এটি তব্ব কুটে উঠেছে যাজ্ঞবল্ক্যের কথায়।

পরমকারণসত্তা

চান্দাঙ্গা উপনিষদে একটি আখ্যায়িকা আছে। ঋষি আকর্ণি তাঁর পুত্র শ্বেতকেতু গুরুগৃহ থেকে কিরে এলে তাকে প্রশ্ন করলেন “যাকে জানলে সব জানা যায় তাকে কি জেনেচো?” পুত্র উত্তর দিলেন, “না”। তখন আকর্ণি পুত্রকে উপদেশ দিলেন কার্য কারণ তব্ব নিয়ে। কার্য কারণের বিকার, কারণ হতে ভিন্ন নয়। কার্য-গুলির আকার ভিন্নপ্রকারের বস্তুতে কার্যকে কারণাপেক্ষা ভিন্ন বলেই মনে হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কারণ হতে কার্যের সত্তা পৃথক নয়। ঘট কার্য, মূর্ত্তিকা কারণ। দেখতে ভুইই ভিন্ন, কিন্তু স্বরূপে ঘট ও মূর্ত্তিকা আকারভেদ মাত্র। বিকার সত্তা নয়, সত্তা হল কারণ। স্বর্ণ কারণ, বলয়, মুকুট, বিকার মাত্র।

কার্যকারণের এই দৃষ্টি অবলম্বন করে আকর্ণি বলেন, এই বিশ্ব কার্য, ব্রহ্ম কারণ। জগৎ ব্রহ্মেরই রূপ। কার্যরূপে

উপনিষদের আলো

এর নাম, রূপ, ক্রিয়া আছে। কারণ রূপে এই ব্রহ্ম। নাম, রূপ, ক্রিয়া বিকার মাত্র। সৃষ্টি কারণের কাষামুপবেশ। সৃষ্টির ব্রহ্ম ভিন্ন কোন কারণ নেই বলে তাকে অদ্বিতীয় বলা হয়েছে।

সাধারণতঃ কারণ বলতে দুটি কারণ বুদ্ধি, উপাদান কারণ ও নিমিত্ত কারণ। ঘটের উপাদান কারণ মৃত্তিকা, নিমিত্ত কারণ কুস্তকার। উপাদানকে বিবিধ ভাবে সন্নিবেশিত করে নানা রূপ দেয় কুস্তকার। জগৎসৃষ্টিতে উপনিষদ কখনও দুই পদার্থ স্বীকার করে না। ব্রহ্ম ভিন্ন জগৎের কোন কারণ নেই। ব্রহ্মই উপাদান কারণ, ব্রহ্মই নিমিত্ত কারণ। জগৎ ব্রহ্মেরই বিবর্ত। তিনি জগৎ সৃষ্টি করেন, অথচ সৃষ্টিতে তাঁর স্বরূপের কোন পরিণতি হয় না। সৃষ্টিতে তিনি বহুরূপে প্রকাশিত হলেও তাঁর স্বরূপের বিচ্যুতি হয় না। তিনি সৃষ্টির পূর্বেও যেমন থাকেন, সৃষ্টির পরেও তেমনি থাকেন। তাঁর স্বরূপে কোন পরিবর্তন নেই। স্বরূপতঃ এক ও অভিন্ন হয়েও তিনি সৃষ্টিতে বহুরূপে প্রকাশিত। গার্গী-যাজ্ঞবল্ক্য সংবাদে একথা আরও স্পষ্ট হয়েছে। গার্গী ব্রহ্মজিজ্ঞাসু হয়ে জনকের সভায় উপস্থিত হন। সেখানে তিনি কার্যকারণ সূত্রকে অবলম্বন করে সূত্র হতে সূত্র সত্তার অবতারণা করেন। কারণ সত্তা কার্যসত্তা থেকে বাপক ও সূত্র। এটা প্রত্যক্ষ। ঘট কার্য, মৃত্তিকা কারণ, ঘট থেকে মৃত্তিকার সত্তা বাপক। পৃথিবীর কারণ জল, জলের কারণ অগ্নি, অগ্নির কারণ বায়ু, বায়ুর কারণ অসুত্রীক। এই

ভাবে সৃষ্টি থেকে সৃষ্টির দিকে অগ্রসর হই কারণ সন্তান অধেষণে। যাক্সবন্ধা অসুখীক লোকেরও সৃষ্টির আশয়ের কথা বলতে লাগলেন। অসুখীক লোক গন্ধর্ব লোকের দ্বারা, গন্ধর্বলোক আদিভা লোকের দ্বারা, আদিভা লোক নক্ষত্রলোকের দ্বারা, নক্ষত্রলোক দেবলোকের দ্বারা, দেবলোক ইন্দ্রলোকের দ্বারা, ইন্দ্রলোক প্রজাপতিলোক দ্বারা ব্যাপ্ত। এই প্রজাপতিলোক পরিব্যাপ্ত সৃষ্টির ব্রহ্মলোকের দ্বারা। ব্রহ্মলোকই পবন সৃষ্টি। গাণী জিজ্ঞাসা করলেন, এই ব্রহ্মলোক কোথায় অবস্থিত? যাক্সবন্ধা এ প্রশ্নের গভীরতা উপলব্ধি করে গাণীকে আর প্রশ্ন করিতে নিষেধ করলেন কারণ ব্রহ্ম কার্যকারণ শৃঙ্খলার অতীত।

কথা উঠতে পারে তিনি পূর্ণ হয়েও কি করে, বিশ্ব সৃষ্টি করেন? এক হয়েও কিরূপে বহুরূপে প্রকাশিত হন? প্রশ্নটি বললেন - ব্রহ্মের একটি শক্তি আছে, 'মায়া'। মায়াতে অবলম্বন করে তিনি এক হয়েও বহুরূপী হন। "ইন্দ্র মায়া দ্বারা বহুরূপ গ্রহণ করেন।"

মায়া

মায়া ব্রহ্মের সৃজন শক্তি। তিনি এ শক্তিকে অবলম্বন করেই বিশ্ব সৃষ্টি করেন। যে শক্তির দ্বারা অসীম থেকে সীমার উৎপত্তি, সেট শক্তিই মায়া। সৃষ্টি অসীমের সীমায় প্রকাশ, দেশ কাল রহিত বস্তুর দেশ কালের ভেতর বিকাশ।

উপনিষদের আলো

এ শক্তিকে অবলম্বন করে তিনি পরম কারণ, কাবণের কারণ। শক্তি তাঁরই চেতনায় বিধৃত হয়ে সৃজন করে। এই ক্ষণে সৃষ্টিতে আছে আনন্দের উন্মেষ। সৃষ্টিতে আনন্দের কোন স্বরূপচ্যুতি হয় না। অথচ তার ক্ষুতি হয় অনন্তরূপে। সৃষ্টি তাঁরই সঞ্চার। যে শক্তি এষ্ট একরূপ তাকে বহুরূপে দেখায় সে বিষ্ময়েত বস্তু, সে শক্তি কোতুকনয়ী। সৃষ্টি একশক্তির কোতুকক্ৰীড়া। আনন্দের সঞ্চার ভিন্ন, অমৃত উন্মেষ ভিন্ন এর কোন কারণ নেই - থাকতে পারে না। পূর্ণের বিশ্বরূপে প্রকাশ, তাঁর খেলা না লীলা। লীলার কোতুকনয়ী শক্তিই মায়া। এর স্বরূপ রহস্যপূর্ণ। পূর্ণকে, অখণ্ডকে কেমন কবে খণ্ডরূপে দেখায়, বুঝির কাছে তা বিষ্ময়কর। মায়ার কিছু কার্য এই। এ রহস্য চিরকাল বিষ্ময়ান্বিত।

ব্রহ্ম নিজ স্বরূপে পূর্ণ ভলেও তার ভেতর বিশ্ব নিকালেশর সঞ্চার আছে। এষ্ট সঞ্চারের দ্বারা তিনি কোন কিছু অবলম্বন না করেই জগৎ সৃষ্টি করেন। একদিকে তিনি যেমন শাস্ত্র, অপর দিকে তিনি তেমনি সকল ক্রিয়া ও শক্তির আশ্রয়। উদার অবস্থিতির ভেতর গতির ক্ষুতি। ঘনীভূত সস্তার ভেতর অনন্ত মূর্ত প্রকাশ। ব্রহ্ম শক্তির অতীত হয়েও শক্তির আশ্রয়। মায়া এই শক্তি। মায়াকে অবলম্বন করে তাঁর বিশ্ব-বিভূতির বিকাল—জ্ঞানে, রসে, শক্তিতে।

সংবর্গ বিজ্ঞা

ব্রহ্মশক্তি যে জগতের মূল থেকে সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার করেছে, তা সংবর্গ বিজ্ঞায় সুস্পষ্ট হয়েছে। এ বিজ্ঞার বিষয় ছান্দোগ্যোপনিষদে আছে। এই বিজ্ঞা বিশ্বকে দুই ভাগে বিভাগ করেছে—অনুবিশ্ব ও বহিঃবিশ্ব। এ দুই বিশ্বই ক্রিয়ানীল। অনুশক্তি ‘প্রাণ’, বহিঃশক্তি ‘বায়ু’। অগ্নি যখন নির্ধাপিত হয়, তা লীন হয় বায়ুতে। সূর্য যখন অস্তমিত হয়, তাও বায়ুতে হয় লীন। এ হল শক্তির অধিদৈব ভাব।

যখন পুরুষ নিদ্রিত হয়, তখন বাক্শক্তি, ইন্দ্রিয়শক্তি, চক্ষু, শ্রোত্র, মন—সকলই প্রাণে প্রবেশ করে। অশূর্কগতে যা প্রাণ, বহিঃবিশ্বে তাই বায়ু। প্রাণ ও বায়ু একই শক্তির দুই বিকাশ। এর থেকে বোঝা যায় যে শক্তি বিশ্বের বিপুলি। প্রাণ ও বায়ু শক্তির রূপ বিশেষ। এই শক্তি ‘মায়া’। এই শক্তি সকল বিষয়ে বিরাজ করে। সেই প্রাণ, সেই বায়ু, সেই বিশ্বাধাব। ব্রহ্মতে ওতপোতভাবে সে বিদ্যমান। বিশ্ব এই শক্তির পরিণতি। এই শক্তিকে সংবর্গবিজ্ঞায় প্রাণ ও বায়ু বলা হয়েছে। মায়া ছাড়া জগতে কিছুই কোন ক্রিয়া হয় না। মায়া বিশ্ব শক্তি।

অশূর্যামী বিজ্ঞা

ব্রহ্ম অশূর্যামী পুরুষ, তাঁর বিশ্বরূপ আছে। তিনি অশূরের অশূর্যামী—বিশ্বেরও অশূর্যামী। তিনি যখন অশূরে থেকে

উপনিষদের আলো

নিয়মন করেন তখনই হয় ইহার অধ্যায়রূপ। শ্রুতি বলেছেন—

“যিনি প্রাণ থেকে প্রাণের অভ্যন্তরে বর্তমান, প্রাণ যাকে জানতে পারে না, প্রাণ যার শরীর, তিনি অমৃত্যামী অমর আত্মা।”

“যিনি বাক্য থেকে বাক্যের অভ্যন্তরে রয়েছেন, বাক্য যাকে জানতে পারে না, বাক্য যার শরীর, তিনি অমৃত্যামী, অমর আত্মা।”

“যিনি চক্ষুতে থেকে চক্ষুর অভ্যন্তরে রয়েছেন, চক্ষু যাকে জানতে পারে না, চক্ষু যার শরীর—তিনি চক্ষুর অমৃত্যামী, অমর আত্মা।”

“যিনি কর্ণ থেকে কর্ণের অভ্যন্তরে রয়েছেন, কর্ণ যাকে জানতে পারে না, কর্ণ যার শরীর—তিনি কর্ণের অমৃত্যামী, অমর আত্মা।”

“যিনি মনে, বুদ্ধিতে ও বীৰ্যতে থেকে, মন, বুদ্ধি ও বীৰ্যের অভ্যন্তরে রয়েছেন, যাকে মন, বুদ্ধি ও বীৰ্য জানতে পারে না, মন বুদ্ধি ও বীৰ্য যার শরীর—তিনি অমৃত্যামী, অমর আত্মা।”

অক্ষ কী

“যিনি স্পর্শেন্দ্রিয় থেকে স্পর্শেন্দ্রিয়ের অভ্যন্তরে রয়েছেন, যাকে স্পর্শেন্দ্রিয় জানতে পারে না, স্পর্শেন্দ্রিয় যার শরীর, তিনি স্পর্শেন্দ্রিয়ের অন্তর্যামী, অমর আত্মা।”

তার অধিভূত রূপের প্রকাশ হয়, হৃত পদার্থের সংস্পর্শ। যিনি শব্দ-স্পর্শ-রূপাদির অভ্যন্তরে আছেন, অথচ শব্দস্পর্শাদি হৃতসকল যাকে জানতে পারে না, হৃত সকল যার শরীর—তিনি হৃতসকলের অন্তর্যামী, অমর আত্মা।

তার আধিদৈবিক রূপের কথা এখন বলা হচ্ছে। তিনি পৃথিবী, জল, অগ্নি, অশুরীক, বায়ু, ছায়াতক, সূর্য, চন্দ্রমা, তারকা, আকাশ, আলোক, অক্ষকারে থাকতেও তারা তাঁকে জানতে পারে না। এরা তার শরীর, তিনি এদের অন্তর্যামী, অমর আত্মা।

একই আত্মা অন্তর্যামী রূপের বাষ্টিতে ও সমষ্টিতে আছে। তিনি আমাদের অন্তরে অন্তর্যামী, বিশ্বের অন্তরে অন্তর্যামী। সূক্ষ্ম ও দিবাতে তিনি অন্তর্যামী, বাষ্টির অন্তর্যামী, সমষ্টির অন্তর্যামী।

চিত্ত প্রদীপ্ত হলে আমরা এই অন্তর্যামী পুরুষকে অমুভব করতে পারি। প্রথমে অমুঃসত্তায় তাঁকে উপলব্ধি করি। অবশেষে সূক্ষ্ম ও সূক্ষ্ম বিশ্ব তাঁকে অমুভব করি। সংবর্গ বিজ্ঞা ও অন্তর্যামী বিজ্ঞা ত্রৈলোক্যের বিশ্বরূপের সঙ্গে আমাদের

উপনিষদের আলো

পরিচয় করিয়ে দেয় (cosmic divine)। কিন্তু এতেই তাঁর স্বরূপের শেষ হয় না। তাঁর নিজের স্বরূপে তিনি বিশ্বাতীত (transcendent divine)।

মধু বিজ্ঞা

বৃহদারণ্যকোপনিষদে মধুবিজ্ঞার কথা বলা হয়েছে। বিশ্বের সব পদার্থের আনন্দরূপ আছে। সকলের ভেতরই ব্রহ্মানন্দের সৃষ্টি হয়। এই আনন্দ থাকে ওতপোত-ভাবে। মধুবিজ্ঞায় বিশ্বের একটি আনন্দরূপের ছবি দেওয়া হয়েছে।

এ শুধু আনন্দের আনন্দমাত্র অশুদ্ধি নয়, আনন্দের উৎসব।* আনন্দ বিশ্ব উদ্বেলিত। সকলে আনন্দ, সকলেই অজ্ঞের আনন্দ আশ্বাস করে। প্রত্যেকে হয় প্রত্যেকের আনন্দ।

---

* "পৃথিবী মধু, ভূতসকল পৃথিবীর মধু। অপ মধু, ভূতসকল মধু। অপ ভূতসকলের মধু, ভূতসকল অপের মধু। অগ্নি মধু, ভূতসকল মধু, অগ্নি সকল ভূতের মধু, ভূতসকল অগ্নির মধু। বায়ু মধু, ভূত সকল মধু, বায়ুসকল ভূতের মধু, ভূতসকল বায়ুর মধু। আদিত্য মধু, ভূতসকল মধু, আদিত্যসকল ভূতের মধু, ভূতসকল আদিত্যের মধু। দিক মধু, ভূতসকল মধু, দিকসকল ভূতের মধু, ভূতসকল দিকের মধু। চন্দ্র মধু, ভূতসকল মধু, চন্দ্র ভূতসকলের মধু, ভূতসকল চন্দ্রের মধু। বিজ্ঞাত মধু, ভূতসকল মধু, বিজ্ঞাত ভূতসকলের মধু, ভূতসকল

এ বিশ্বময় আনন্দবোধ ব্রহ্মজ্ঞানের সূত্রিকা। ব্রহ্মানন্দের
বিশ্বাতীত স্বরূপের অসুস্থতির পূর্বে একপ অবস্থা সাধক লাভ
করে থাকেন। এখানেও অগ্ন্যায়, আধিদেব, অধিভূত বিশ্বের
অসুস্থতি হয়। উপনিষদের দৃষ্টি খুলে গেলে এষ্ট আনন্দকেই
আমরা সৎ অমৃত বঝি, কি অমৃত সত্তা, কি বিশ্বসত্তা, কি
বিশ্বাতীত সত্তায়। মধুবিজ্ঞা আনন্দ ছন্দে পূর্ণ। এষ্ট ছন্দে
চিহ্ন বিশ্বময় আনন্দ উৎকল হয়ে ওঠে। বিশ্বময় আনন্দ
মূর্তির প্রতিষ্ঠা হয়। আনন্দ উদ্ভাসিত সৃষ্টির সব স্তরে ও
ছন্দে। মধুবিজ্ঞা এষ্ট উদ্ভল আনন্দের রূপ সকার করে।
এষ্ট বিজ্ঞায় প্রতিপন্ন হয়েছে যে প্রত্যেক পদার্থের অস্তরে এক
ভেজোময় পুরুষ আছেন, যিনি অমৃতময়। তিনি অস্তরে
আছেন বলে সকলে ভেজোময় ও আনন্দময়। পৃথিবীতে
তিনি অস্ত্রনিহিত আছেন বলেই পৃথিবী আনন্দময়, শরীর
ভেজোময়, আনন্দময়। অপে তিনি বর্তমান, তাই অপ
অমৃতময়। যেতে তিনি বর্তমান বলেই রেত ভেজোময়
অমৃতময়। বায়ুতে তিনি আছেন তাই বায়ু ভেজোময় ও
অমৃতময়। প্রাণে তিনি আছেন বলেই প্রাণ অমৃতময়।

বিজ্ঞাতব মধু। মেঘ মধু, ভূতসকল মধু, মেঘসকল ভূতের মধু, ভূত
সকল মেঘের মধু। অকাশ মধু, ভূতসকল মধু, আকাশসকল ভূতের
মধু, ভূতসকল আকাশের মধু। ধর্ম মধু, ভূতসকল মধু, ধর্মসকল
ভূতের মধু, ভূতসকল ধর্মের মধু, সত্তা মধু, ভূতসকল মধু, সত্তা ভূত
সকলের মধু, ভূতসকল সত্তার মধু। মাতৃধ মধু, ভূতসকল মধু,
মাতৃধ ভূতসকলের মধু, ভূতসকল মাতৃধের মধু। আত্মা মধু, ভূতসকল
মধু, আত্মাসকল ভূতের মধু, ভূতসকল আত্মার মধু।

উপনিষদের আলো

আদিত্য, দিক, চন্দ্র, বিহ্বাতে, মেঘে, আকাশে তিনি আছেন বলেই তারা তেজোময়, অমৃতময় ; তেমনি চক্ষু, কর্ণ, মন, বাক, শব্দ, হৃদয়ে আছেন বলেই তারা দীপ্তিময় ও অমৃতময় ।

পদার্থের (ভূতসকলের) অন্তরে এক দীপ্তি আছে , প্রত্যেক অধ্যাত্ম শক্তির অন্তরে আছে এক দিবা চেতনা । চেতনার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে অন্তরে ও বাহ্যে একপ দিবা আনন্দের পরিচয় ।

তৈত্তিরীয়োপনিষদের ব্রহ্মানন্দ বলীর শেষদিকে সূজ ও সূক্ষ্ম বিশ্বের আনন্দের কথা বলা হয়েছে । আনন্দ তব তলেও বিশ্বের সকলেই ব্রহ্মানন্দ অনুভব করতে পারে না । সৃষ্টিতে প্রত্যেক পদার্থ আনন্দের মাত্রাকে অবলম্বন করে বাড়ে । সূজ বিশ্বের আনন্দ বাষ্টি ও সমষ্টিকপে সূজের অন্তরে উপলব্ধ হয় । সূজ ও সূক্ষ্ম ভেদে—এ আনন্দের পর্যায় আছে । মাহুশের আনন্দ, গন্ধর্বের, দেবতার, পিতৃগণের, আত্মানজ^১ দেবগণের, কর্মদেবগণের^২, ঈশ্বর, বৃহস্পতির, পক্ষাপতির, হিরণ্যগর্ভের আনন্দ সূক্ষ্মকপের আরোহক্রম ।

সূক্ষ্ম হতে সূক্ষ্মতর সূত্রে আনন্দের সঞ্চারণ অধিক হয় । সত্তার স্বচ্ছতা ও নমনীয়তা ও ব্যাপকতার সাথে আনন্দের নিবিড়

১ । যারা সৃষ্টিবিধান অনুযায়ী কর্ম করে' দেবর পাপ হন

২ । যারা বেদবিধান অনুযায়ী কর্ম করে' দেবর নাড় করেছেন ।

ব্রহ্ম কি

সংস্কৃত : চিত্তের স্বচ্ছতায় একরূপ বিশ্বের প্রকাশ। এ কল্পনা নয়—সত্য দৃষ্টি। চিত্তি পুরুষের (Psychic Self) দৃষ্টিতে এ আনন্দ বিশ্ব উদ্ভাসিত। প্রত্যেক বস্তুর আনন্দ রূপের এখানে পরিচয়।

বৈজ্ঞানিক বিজ্ঞান

সত্যের বিশ্বমূর্ত্তির কথা আগেই বলেছি। তার বিশ্বরূপের ভাবনা বৈজ্ঞানিক বিজ্ঞান আরও পরিষ্কার হয়েছে। এই বিশ্বরূপ এক একটি অবয়বে বদ্ধ নয়। সূর্য, চন্দ্র, গ্রহবাণী—সকলই তার রূপ হলেও বাস্তবিকরূপে এরা তার বিশ্বমূর্ত্তি নয়। সমগ্র বিশ্ব বিবর্তনের রূপ। এই পুরুষ প্রাণে, বাক্যে, মনে, বিজ্ঞানে প্রকাশিত, তার সত্য গ্রহমণ্ডলে ব্যাপ্ত। তিনি সর্বভূতস্ব, সর্বময়। এই বৈজ্ঞানিক পুরুষের ভাবনা শুধু নিম্নেই আবদ্ধ নয়। তার ভাবনা বাস্তবিকরূপের ওপরে উঠতে পারে। মানুষ তার উপদ্রিয় ও শক্তির সঙ্গে আধিদৈবিক শক্তি অতিশয় দেখে নিজেদের বৈজ্ঞানিক পুরুষ রূপে ভাবনায় লিপ্ত হতে পারে। ভাবনা ব্রহ্ম দৃষ্টির উৎকর্ষ সাধন করে ব্রহ্ম-ভাবনায় সিদ্ধি লাভ করতে হলে সর্বত্র ব্রহ্ম সত্তার অনুভব হওয়া দরকার। এই ব্রহ্মানুভূতির জন্যে বুদ্ধির সাধারণ সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত হওয়া প্রয়োজন। এই জন্যে জগতে যেমন ব্রহ্মদৃষ্টি স্থাপন করা দরকার, তেমনি দরকার আমাদের সত্তার ব্যাপক দৃষ্টি স্থাপন করা। তাইব ভেতর একটি ইচ্ছা স্থাপন করাও আবশ্যিক। ব্রহ্মবিজ্ঞান পূর্ণরূপে স্ফূর্ত হবার

উপনিষদের আলো

পূর্বে প্রত্যেক পদার্থে অসুস্থ্যত্ব ব্রহ্মসত্ত্বের পরিচয় আবশ্যক। একপ দৃষ্টি মানস দৃষ্টির অতীত। বিশ্বের অসুস্থ্যত্বের পরিচয়। একপ দৃষ্টি স্থাপন করতে পাবলে স্বাভাবিক সঙ্কীর্ণতা থেকে মানুষ মুক্ত হয়। ব্রহ্মদীপিতে অসুস্থ্য উজ্জ্বল হয়ে অসুস্থ্যের বাহিনে—এক দিনা জ্ঞান লাভ করে। এক স্বচ্ছ জ্যোতির্ময় সত্ত্বের সঙ্গে পরিচিত হয়ে, জ্ঞানে পূর্ণ হয়। বিশ্বময় একই সত্ত্বের হয় অসুস্থ্যভূতি—জ্ঞানদীপ, ভাস্বর।

হিরণ্যগর্ভ

সৃষ্টিতে অনেক স্তর থাকলেও একটা শৃঙ্খলা আছে। শৃঙ্খলা-মূল্য নিয়ে সমষ্টিবোধের বিকাশ। এট সমষ্টিবোধ অবাক্র বোধ।

কিছু সমষ্টিবোধ বাটিকপে প্রকাশিত। বাটির বিকাশ সৃষ্টির একটি স্তর। এট বিকাশের পঞ্চম পুরুষ হিরণ্যগর্ভ। এটই সঙ্গে বাটিকীর্ণগতের (world of personality) সংক্র। সৃষ্টির অবাক্র ও বাক্র রূপ আছে। বাক্র রূপে বাটিকপ। এট বাটিকীর্ণগতের ভেতর আছে জীবজগৎ। জীবজগৎ চেতনাকে কেন্দ্র করেই বিকশিত। হিরণ্যগর্ভের সৃষ্টির সঙ্গে বাক্র-জগতের সুরণ। হিরণ্যগর্ভ মুখা জীব, অন্ধ জীবেরা গোণ।

একই অন্ধের পুরুষ সৃষ্টি হিরণ্যগর্ভরূপে ও সূক্ষ্ম বিবাক্ররূপে বাক্র। সৃষ্টির সন্ধানে শাস্ত্র আশ্রয় ভেতর উদ্বেল অবস্থার

ব্রহ্ম কী

সৃষ্টি। অব্যক্তের ব্যক্তিকরূপ প্রকাশিত হবার উপক্রম। অব্যক্তের প্রথম প্রকাশ চিন্ময়গত। চিন্ময়গত সৃষ্টিকরূপে অভিন্ন কৃষ্ণ সূক্ষ্মরূপের অতিব্যক্তিকে দিবাট বলা হয়। চিন্ময়গত পুরুষের অসুন্দর সূক্ষ্মরূপেই হয়ে থাকে উপনিষদের সূত্র সূক্ষ্মজগৎকে কদা পায়ত দেখতে পাওয়া যায়। তার কারণ বিশ্ব বলতেই সূত্রকে যেমন বোঝায়, তেমনি সূত্রের অসুন্দর সূক্ষ্মজগৎকে বোঝায়। সূক্ষ্মের প্রকাশই সূত্র; সূত্রের যা অস্পষ্ট, সূক্ষ্ম তা স্পষ্ট, চিন্ময়গত পুরুষ বস্তু তলেও —সকলের সাথে অভিন্ন, তার জ্ঞান ও মত্তা সূক্ষ্মে অপ্রতিষ্ঠিত। তার ব্যক্তিকরূপ থাকলেও সে ব্যক্তিকরূপে সূক্ষ্মজগৎ সর্বত্র প্রসারিত। চেতনার ব্যক্তিকরূপ অবলম্বন করে সৃষ্টির অপূর্ণ প্রকাশ এই ব্যক্তিকরূপে জ্ঞানের ও বিজ্ঞানের যে পরিমাণ বিকাশ হবার সম্ভাবনা অত্র কোথাও তা নেই। সৃষ্টিমানার একদিকে চেতনার অসুট বিকাশ, আর এক দিকে সূট বিকাশ। জড়-জগৎতর চেতনার অসুট বিকাশ থাকলেও তার উপাদান এমন নয় যে সেখানে চেতনা মূর্ত হয়ে বিকশিত হয়ে পারে। আর উপর চেতনা সর্বশেষ রূপে প্রকাশিত হলেও তাতে ব্যক্তির সূত্র হয় না, আকাশের মত সে অপরিচ্ছন্ন। ব্যক্তির ভেতর একটা পরিচ্ছন্ন ভাব।

উপনিষদের দৃষ্টিতে চেতনা ভিন্ন সত্তা নেই। তা হলেও সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও অধস্তরে চেতনার একরূপ প্রকাশ নেই। উদ্দেশ্য চেতনা অমূর্ত হয়েও ক্রিয়ামূল ও সর্বদাপী। এখানে ব্যক্তি সন্থি বোধ নেই। অধস্তরে চেতনার অসুট

উপনিষদের আলো

প্রকাশ, ব্যক্তিহই মূর্খ হয়ে প্রকাশিত হয় না : ব্যক্তিত্বের সঞ্চার মনুষ্যজগৎহই হয়, এখানে চেতনায় আনি বোধ সুস্পষ্ট। এই আনিহই বোধ ব্যক্তিত্বের মূল। এই ব্যক্তিত্বের সৃষ্ট প্রকাশ হিবনাগর্ভে অস্পষ্ট জ্ঞান সেখানে নেই। সৃষ্টির সমুজ্জলিত প্রকাশে হিবনাগর্ভে পূর্ণ। ব্যক্তিত্বের নানা স্তর আছে : জ্ঞানের স্বচ্ছতার তারতম্য নিয়ে স্তর বিভাগ। হিবনাগর্ভে প্রথম শরীরী হলেও, তার অশরীরী বাষ্টিজগৎের সকলের অপেক্ষা অধিক।

হিবনাগর্ভে পুরুষ-চেতনার প্রাথমিক ব্যক্তিবোধ। তার সঙ্গে সঙ্গে সকল বাষ্টিজগৎের সম্বন্ধ আছে, কারণ তিনি হলেন মুখ্য ব্যক্তি। এত সম্বন্ধ প্রত্যক্ষীকৃত। কিন্তু তিনি ঈশ্বর নন, ঈনিও জীব। সৃষ্টি জ্ঞানবিজ্ঞানের ঈনি আধার, প্রকাশশীল ও স্বচ্ছ, তাঁর ব্যক্তিত্ব চেতনার সূটের প্রকাশ। কারণ তিনি ব্যক্তিত্বের মূল আশ্রয়। তাঁর বিকাশ হয় সৃষ্টির কোনো কালে, তিনি আদিম পুরুষ নন। আদিমপুরুষের অসৃষ্টব্যক্তিত্ব (uncreated personality) আছে কিন্তু তাঁর ব্যক্তিত্বের অর্থ এট যে তাঁর মত আর কেউ নেই। তিনি সর্বশেষ বসন্তই ব্যক্তি—তাকে পুরুষোত্তম বলা যায়। তাঁর ভেতর স্তল ও সৃষ্টি, দৃষ্ট ও অদৃষ্ট পদার্থ অবস্থান করে। কিন্তু হিবনাগর্ভের ব্যক্তিত্ব এককম নয়, তার জ্ঞান ও শক্তি গৌণ। জীবের অপেক্ষা অধিক হলেও ঈশ্বরের দৃষ্টিতে তাঁর মীমা আছে। তিনি তাঁর জীবভাবেই অতিক্রম করতে পারেন না। সত্ত্বাতিশয়ো তাঁর উজ্জলতা, স্বচ্ছতা, জ্ঞান, শক্তি,

সাধারণ জীবের চেয়ে অনেক বেশী। যোগযুক্ত, জ্ঞাননিষ্ঠ, কলাগরুত তিনি। ঐশ্বর্যের সঙ্গে যুক্ত। তাই ঐশ্বর্যীয় জ্ঞানধারার সঙ্গে পরিচিত। এত সব কারণে তাঁকে চিরণাগড় বলে—তাঁর অন্তর নেভোন্ময়। সৃষ্টজগতে চিরণাগড়ের স্থান। নিত্য সুরিহ জ্ঞান ও কলাগণে পূর্ণ ঐশ্বর্য চিরণাগড়কে অতিক্রম করেন। চিরণাগড় সৃষ্ট, অশ্বর্য নিত্য। প্রলয়ে চিরণাগড়ের লয় হয়, কিন্তু ঐশ্বর্যের লয় হয় না। সৃষ্ট ব্যক্তিরই নিষ্ফলক বিকাশ চিরণাগড়ে।

শব্দ ও বস্তু

উপনিষদে শব্দব্রহ্মের কথা আছে। প্রাচীনকাল থেকে শব্দ ও অর্থের সঙ্গে একটি নির্দিষ্ট সম্বন্ধ স্বীকার করা হয়। শব্দ অর্থকে জ্ঞাপন করে। ঘট, পট, মঠ এরা শব্দ, এদের বিষয় হচ্ছে ঘট-বস্তু, পট-বস্তু, মঠ-বস্তু। কিন্তু প্রাচীন শব্দশাস্ত্রে শব্দের কারণ ও কাৰ্য্যাবস্থা স্বীকার করা হয়। সৃষ্টবস্তুর একটা সংজ্ঞা আছে। এই সংজ্ঞা শব্দ বা নাম। কিন্তু এ শব্দ সাধারণ শব্দ। এ শব্দ ভিন্নও পরা শব্দ আছে, তা অনাদি, সৃষ্টির প্রারম্ভ থেকেই বিদ্যমান। তাকে কানে শোনা যায় না। এ হল নিঃশব্দের শব্দ (Voiceless Voice)। শব্দশাস্ত্রের আচার্য্যেরা একেই বস্তু বলেছেন। বিশ্বের প্রাথমিক অবস্থা বায়বীয় বিশ্ব। নামরূপ ক্রিয়াই বাস্তব বিশ্ব। বিশ্বসৃষ্টির প্রথম স্পন্দনই শব্দ বা নাদ। নাদে বিন্দুর উপস্থিতি। সাধারণ নৃষ্টিতে রূপ যেমন বস্তু থেকে পৃথক, যোগজ

উপনিষদেৰ আলো

দৃষ্টিতে কিছু বস্তুৰূপ থেকে পৃথক নয়। পদার্থের সৃষ্টকৰ্ণের বিচার কৰলে দেখি, শব্দ-সমাবেশ নিৰ্ণয় অৰ্থ বলে কোন কিছুই নেই। শব্দ-তত্ত্ব সৃষ্টকৰ্ণ ও স'জা (form and name) পাণ্ড হয় এবং বস্তুৰ মত অবস্থা সব হয়। বস্তুতঃ শব্দ-তত্ত্ব নিৰ্ণয় বস্তুৰ কোন স'জা নেই। শব্দ-তত্ত্বই সৃষ্টিৰ মূল। বাক্যেৰ সূচক বিকাশ অৰ্থ। বাক্যেৰ সৃষ্টকৰ্ণে শব্দই নিহিত আছে। বাক্যই শব্দ। বাক্যেৰ সৃষ্টকৰ্ণে স'জাৰ ভয় কৰে, কৰেৰ ভাবনায় ও স'জায় প্রকাশ। প্রজ্ঞা বাক্য কৰেই প্রকাশিত হয়। এই বাক্যকে অবলম্বন কৰে প্রজ্ঞালোকে আনোহণ কৰতে পাৰি।

বাক্য ও অৰ্থেৰ সঙ্গত বলা হয়েচে। এই যে সঙ্গত এবং স'যোগ হয়েচে সৃষ্টিৰ আদিম অবস্থা থেকে। তাই কেউ কেউ বলেন এই স'যোগ জগৎৰ উচ্চাঙ্কিত। উচ্চাঙ্কিত উচ্চাঙ্কিত বলিৰ চেয়ে নেসমিক বলাই আরও ভাল। উচ্চাঙ্কিত কৰিলেও এই স'যোগেৰ বিচাৰিত কখনও হয় না।

সূচক বস্তু এখানে কিছু নেই যা আছে তা নাম ও কপ। তাই বায়ব জগৎই জগৎৰ পৃথক-কপ। বস্তু কপজগৎৰ পেছনে থাকলেও অপাখিব—তা সৃষ্টিৰ মূল উৎস এই বায়ব বিবে প্রবেশ কৰতে পাবলে সামান্য বস্তুবোধেৰ সীমাকে অতিক্রম কৰি।

শব্দ বিকলিত হবার আগে পাণ্ডেৰ স'জাৰ হয় প্রাণই বিশ্বপকাশেৰ শক্তি। অবাক্যেৰ বাক্যপ্রকাশ পাণ্ডেৰ কল্পনে।

ব্রহ্ম কী

প্রাণের কম্পন আকাশকে অভিঘাত করে শব্দরূপে সৃষ্টি করে। এই ক্ষেত্রে প্রত্যেক শব্দের একটা রূপ আছে। পানকম্পন ও আকাশের বায়ুর তারতম্য অনুযায়ী এই রূপের বিকাশ। কোন শব্দে প্রাণের কম্পন হয় গুরু, কোথাও বা লঘু। মস্তুর উৎপত্তি পানের আকাশের ওপরে অভিঘাত থেকে। প্রাণের কম্পন ও অভিঘাত যত দূর (শব্দ যত সূক্ষ্ম হবে), আকাশের ওপরে অভিঘাতও তত শাস্ত্র। এই অভিঘাতের তারতম্যানুসারে মস্তুর স্বরূপ নির্ণয়। মস্তুর দ্বারা মহাপ্রাণ ও সূক্ষ্মাকাশে কম্পনের সঞ্চার। প্রত্যেক মন্ত্রটি একরূপ শক্তির স্রোতক। তার ভেতর এমন শক্তি আছে যে আমাদের চেতনাকে ক্রমশঃ উদ্ভাসিতমুখে নিয়ে যায় এবং বৃহত্তর বোধে প্রতিষ্ঠিত করে। মস্তুর কাজ এই। আমাদের স্বাভাবিক চেতনা থাকে বিষয়ে আকৃষ্ট ও বদ্ধ। অপরিচ্ছন্ন চেতনার স্বাভাবিক বৃত্তি অনুভব করি নে। এই অনুভব বিকাশের ক্ষেত্রে শব্দ বা মস্তুর প্রয়োজন। চেতনার অবকাশে প্রতিষ্ঠিত হবার শব্দ একটি কৌশল মাত্র।

উপনিষদ শব্দ-ব্রহ্মবাদকে এই ক্ষেত্রে গ্রহণ করেছে। ব্রহ্ম শব্দরূপে প্রকাশ পান। শব্দ তাঁর প্রতীক। এই শব্দ প্রণব (ওঁ)। অনুভবমিষ্ট বাক্ত্রী বলে থাকেন এর এমন শক্তি আছে যে আমাদের চেতনাকে স্থূল ও সূক্ষ্ম বিষয় থেকে মুক্ত করে মহা অবকাশের বোধে প্রতিষ্ঠিত করে। মহাকাশে সব বিষয় লীন হয়। থাকে মাত্র অবকাশ, নাদ

উপনিষদেৰ আশা

ও চেতনা। আমাৰা স্থূল আকাশ (Physical Space) থেকে মুক্ত হয়ে চেতনাৰ অবকাশে (Spiritual Space) প্রবিষ্ট হই। কঠোপনিষদে বলা হয়েছে এই অবলম্বন শ্রোষ্ট, এই অবলম্বন পর, এই অবলম্বনকে ভেদে ব্রহ্মলোকে মহিমা প্রাপ্ত হয়, ব্রহ্মভূত হয় ; সত্ত্ব নিষ্ঠুৰ ব্রহ্ম প্রাপ্ত হয়।

এই অবকাশের মাফীট আশা। শব্দেব একটি কেন্দ্রাভিমুখী শক্তি আছে। সেই শক্তি বিকিপ্র চেতনাকে কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত করে। এমন কি চেতনাকে অমৃৎকরণের সংকীর্ণ সীমার গাও থেকে মুক্তি দেয় ও তাৰ স্বাভাবিক অশাস্ত্রের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়। এ ভাবে শব্দ-ব্রহ্ম সাধনা ব্রহ্মনিষ্ঠা ও স্থিতির কারণ হয়। চেতনা সাধারণতঃ কাল ও দেশের ভেতন দিয়ে বিশ্ব প্রকাশ করে। এ বিশ্ব দেশ ও কালের বাবদানের অতীত। চেতনার পূর্ণ সাড়া হলে মনে করি চেতনা অসীম, অমৃৎকরণ চেতনার উপাদি মাত্র। এই উপাদি থেকে মুক্ত হলে চেতনার স্বরূপ আপনি প্রকাশ পায়। শব্দ ব্রহ্ম-প্রতিষ্ঠা দেয় বলেই তাকে শব্দ-ব্রহ্ম বলা হয়। অবশ্য সব শব্দের এ শক্তি নেই যার আছে তাকেই শব্দ-ব্রহ্ম বলা হয়।

ব্রহ্ম সত্ত্ব ও নিষ্ঠুৰ

আগে যেসব বিষয়ের অবতারণা করেছি তা থেকে ব্রহ্ম-স্বরূপ সম্বন্ধে একটা ধারণা হওয়া উচিত। সে ধারণাকে আরও

স্বপষ্টে করবার চেষ্টা করবো। উপনিষদে মূর্ত ও অমূর্ত ব্রহ্মের কথা বলা হয়েছে।

ব্রহ্মকে জগৎতর সঙ্গ সত্ত্বক দ্বারা নির্ণয় করা যায় এবং তাঁকে সকল সত্ত্বকশূন্য স্বরূপেও জানা যায়। যখন তাঁর শুদ্ধ স্বরূপের কথা হয় তখন তিনি উপাধিশূন্য, নিগূণ নিগূণ বলতে বুঝি তাঁর স্বরূপে তিনি আছেন—আর কিছু নেই। এমনকি কোন গুণ বা ধর্মও না। তিনি স্বরূপে সং, চিৎ এবং আনন্দ সচ্চিদানন্দই তাঁর স্বরূপ, ধর্ম নয়।

বস্তুর তুটো দিক, সত্তা আর ধর্ম। ফুলের গুণ সৌন্দর্য, সৌরভ, কোমলতা। কিন্তু এই গুণগুলিই ত ফুল নয়—তাঁর একটা সত্তাও আছে যারই এই গুণগুলি সন্নিবিষ্ট। সামান্যতঃ প্রত্যেক পদার্থেরই এই রকম তুটো দিক। গুণগুলি পদার্থের বৈশিষ্ট্য। সত্তাক্রমে একটি ফুলও যা একটি ফুলও তা। ফুলের সত্তাও সত্তা, ফুলের সত্তাও সত্তা। গুণই দেয় সত্তার বৈশিষ্ট্য। ফুলের নৈসর্গিক গুণ ফুলকে অগ্নি থেকে পৃথক করে। কিন্তু সত্তাক্রমে তাঁদের কোন ভেদ নেই। জল-সত্তা সত্তা, অগ্নি-সত্তাও সত্তা।

মী-ধর্ম সত্ত্বক নিগূণে থাকে না। নিগূণ শব্দ গুণের অভাব বুঝায়। এই ধর্মবিহীন সত্তা ব্রহ্মের আছে। অবশ্য কেউ কেউ বলেন যে ব্রহ্ম সং, চিৎ, আনন্দ ধর্মরূপে থাকে। এ ভাবকে অবলম্বন করে তাঁরা ব্রহ্মের নিগূণ স্বরূপ মানেন

উপনিষদের আলো

না। এবং তাঁরা নিশ্চয় শব্দের অর্থ করেন গুণের আতিশয়া, অভাব নয়। ব্রহ্মে এত দিবা গুণ আছে যার নির্ণয় হয় না। এমতে ব্রহ্ম সন্তুণ। উপনিষদ ব্রহ্ম সম্পর্কে যেখানেই গুণের কথা বলেছে, সেখানেই সন্তুণ ব্রহ্মের কথা। যদি ব্রহ্মের গুণাতিশয়ই নিশ্চয়বোধক হয় তবে নিশ্চয় কথাটি নিরর্থক কারণ গুণাতিশয়কে সন্তুণ শব্দ দ্বারাও বোঝা যেনে পারে। মানস জ্ঞানের স্বভাববশে সং, চিৎ, আনন্দকে পৃথকভাবে বুঝতে চেষ্টা করি। কিন্তু পদার্থের এত ধর্মকল্পনা তার স্বরূপ কল্পনা নয়। সংই চিৎ, চিৎই আনন্দ।

ব্রহ্মের মানস ও অতিমানস ধারণা আছে। মানস ধারণায় সং, চিৎ আনন্দের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায়; প্রত্যেক গুণটির নিজস্ব ক্ষতি আছে। মানস ধারণা গুণকে সব হতে পৃথক করে দেয় দেখে সম্পূর্ণ অভিন্নরূপে দেখে না। পূর্ণ অভিন্নরূপে দেখলে তব ও তবগত গুণের কোন ভেদ থাকে না। গুণের ক্ষতি আছে। অনন্ত কলাগ গুণাকর রূপে তিনি প্রতীত হন। কিন্তু গুণের ক্ষতি যেখানে নাট সেখানে সবার প্রকাশ। এত অগন্ত প্রকাশে সক্রিয় গুণের কোন অবকাশ হয় না বলেই ব্রহ্ম নিশ্চয়। গুণের বৈশিষ্ট্য প্রতিভাত হয় না বলেই তব অতিমানস। বৈশিষ্ট্য মানস প্ৰত্যেকের বিষয়, সামান্য অতিমানসের বিষয়। ব্রহ্মের সন্তুণ ধারণা, মানস ধারণা; নিশ্চয় অতিমানস ধারণা। অতিমানস তাকেও ইত্য স্বরূপভূত ধারণা। গুণ সন্তাকে অধিকার করে থাকে; সন্তা গুণকে অধিকার করে থাকে না।-

উপনিষদে পবন সত্তাকে আনন্দ বলে গ্রহণ করার ভেতর একটা বিরট দৃষ্টি আছে। আনন্দকে মনে করি বিষয় বিষয়ীর সম্বন্ধ থেকে উৎপন্ন। কিন্তু এতে দৃষ্টির প্রসারতা নেই। সৃষ্টিতে আনন্দ অনুভব করি, সৃষ্টিতে আনন্দ অনুভব করি। আনন্দের ধারণা সাধারণতঃ এ দুই স্তরে নিবদ্ধ। কিন্তু উপনিষদে আনন্দকে বস্তু হয়েচে তবু তবু আনন্দ না থাকলে, প্রকাশও আনন্দ থাকে না। সৃষ্টিতে আনন্দ বস্তু প্রকাশ পায় নামে, রূপে, ক্রিয়ায়। কিন্তু বস্তু আনন্দের কোন রূপ নেই, সঞ্চরণ নেই। প্রকাশ ও আনন্দ অভিন্ন। যেখানে প্রকাশ নেই, আনন্দও সেখানে নেই। পূর্ণ প্রকাশই আনন্দস্বরূপ। সত্তা, প্রকাশ ও আনন্দকে পৃথক করে বুঝি বলেচে এদের অবিভক্ত্য ধারণা করা কঠিন। কিন্তু ব্রহ্মের নিলাবরণ সম্বর ভেতর প্রকাশ ও আনন্দ অভিন্ন হয়েই থাকে। যখন ব্রহ্মের এই অপাকৃত স্বরূপের ভেতর গুণভেদ স্বীকার করেন তখন ব্রহ্মের সঙ্গে ব্রহ্মের তিনটি গুণ (attributes)। এই স্বীকৃতির মূলে আছে মানসাত্মকতা, যা আমাদের সম্বর চেতনার ও আনন্দের বৈশিষ্ট্য অনুভব করিয়ে দেয়। কিন্তু জানের যে ভূমিকায় সত্তা আনন্দরূপে ও চেতনারূপে প্রতিভাত, তার সঙ্গে পরিচয় নেই বলেই এ কথা বলি।

ব্রহ্মশক্তি ও দেবশক্তি

ব্রহ্মই শক্তির আধার। জগৎতর সকলের শক্তিই ব্রহ্মশক্তি। সূর্য, চন্দ্রমা, বরুণ সকল দেবগণের শক্তিও ব্রহ্মশক্তি। প্রত্যেকের

উপনিষদের আলো

শক্তিকে নিজস্ব করণা করা যে হল এ বিষয়ে উপনিষদে সুন্দর একটি আখ্যায়িকা আছে। দেবাসুর সংগ্রামে দেবতারা জয়ী হয়ে এলে তাঁদের ভেতর অভিমান উপস্থিত হয়। তাঁরা মনে করেন তাঁদের শক্তির দ্বারা সংগ্রামে জয়লাভ হয়েছে। তখন এক যক্ষ তাঁদের কাছে এসে উপস্থিত হল।

এ যক্ষ কে দেবগণ বুঝতে পারলেন না। তখন তাঁরা অগ্নিকে বলেন, “জাতবেদ! তুমিই আমাদের মদ্যো হেজম্বী, তুমি দেখত এ যক্ষ কে?”

অগ্নি স্বীকৃত হয়ে যক্ষের কাছে গেলেন। যক্ষ তাঁকে চিহ্নাসা করলে — “তুমি কে?”

অগ্নি উত্তর করলেন — “আমি জাতবেদা।”

যক্ষ প্রশ্ন করলে - “কী তোমার শক্তি?”

অগ্নি উত্তর করলেন “পৃথিবীতে যা কিছু আছে আমার শক্তির দ্বারা দহন করতে পারি।”

তখন যক্ষ একগাছি তৃণ অগ্নির সামনে ধরে বলে — “এই তৃণগাছ দহ করত।”

অগ্নি যথাবিধি শক্তি প্রয়োগ করলেন, কিন্তু তৃণ দহ করতে সক্ষম হলেন না।

অগ্নি তখন দেবগণের কাছে ফিরে গিয়ে বললেন, “কে এ যক্ষ তা জানতে পারলেন না।”

তখন দেবগণ বাসুকে বলেন “তুমি একবার যাও, দেখ ত এ যক্ষটি কে?”

ব্রহ্ম কী

বায়ু উপস্থিত হলে যক্ষ জিজ্ঞাসা করলে—“তুমি কে?”

বায়ু জবাব করলেন “আমি বায়ু।”

প্রশ্ন হল—“কী তোমার শক্তি?”

“আমি সব কিছু উড়িয়ে নিয়ে যেতে পারি।”

তখন একগাছি তৃণ রেখে যক্ষ বললে—“বেশ! এ তৃণগাছটিকে উড়িয়ে নিয়ে যাও ত দেখি।”

বায়ু তাঁর যথাযোগ্য শক্তির ব্যবহার করলেন বটে, কিন্তু তৃণগাছ বিন্দুমাত্রও স্থানচ্যুত হল না। বায়ু অবিরুদ্ধ হয়ে গিয়ে দেবতাদের বললেন যে তিনি যক্ষের বিষয় কিছুই জানতে পারলেন না।

তখন দেবগণ ইন্দ্রকে বললেন, “তুমি যাও, দেখ কে এই যক্ষ।” ইন্দ্র স্বীকৃতি জানিয়ে, সেখানে উপস্থিত হলে, যক্ষ তিরোহিত হল—ইন্দ্র তাকে দেখতেই পেলেন না। তিরোহিত হয়ে সে যক্ষ আকাশমণ্ডলে হৈমবতী বিজ্ঞাক্ষেপে প্রবিষ্ট হইলেন। এই হৈমবতীই ব্রহ্মশক্তি। ইনি ‘মায়া’।

সকল শক্তির মূলে এই শক্তি। দেবতাদের আয়ুশক্তির অভিমান দূর করবার জন্যে এ আখ্যায়িকাটির অবতারণা। বিশ্বশক্তিই মায়া। পাছে কারও মনে হয় তার নিজের শক্তিতে সে মহীয়ান, এটোটেই সন্ধান করে দেয় উপনিষদের সুন্দর গল্পটি। উপনিষদে সবটাই চেষ্টা হয়েছে কৃত্রকে ভাগ করে বিরাটকে বরণ করার। নিজের শক্তির ওপার অভিমান

উপনিষদের আলো

হলে বিরাট দৃষ্টি নষ্ট হয়ে যায়। বিরাটের সংস্পর্শচ্যুতি হলে কোন শক্তিই থাকে না। শক্তির বিরাট দৃষ্টি বা ব্রহ্মদৃষ্টি আমাদের প্রভূত শক্তিসম্পন্ন করে।

জীব ও ব্রহ্ম

উপনিষদে চারিটি বাক্য আছে, যাকে মহাবাক্য বলা হয় মহাবাক্য চব্বম সত্যকে প্রকাশ করে—বিশেষতঃ জীব-ব্রহ্ম সম্বন্ধ বিষয়ে। এই চারিটি বাক্য হচ্ছে, ‘অয়মাত্মা ব্রহ্ম,’ ‘প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম,’ ‘অহং ব্রহ্মাস্মি,’ ‘তত্ত্বমসি’। চারিটি বেদের চারিটি মহাবাক্য।

শ্রুতিবাক্য পথালোচনা করে জীব-ব্রহ্ম সম্বন্ধে মীমাংসায় উপনীত হতে হবে। সাধারণতঃ জীব ও ঈশ্বরের স্বরূপ বর্ণনা করতে গিয়ে বলা হয় জীব অল্পজ্ঞ, ঈশ্বর সম্বন্ধ। জীব বাস্তবচেতন, ঈশ্বর সমস্তিচেতন। ঈশ্বর থেকে জগৎ সৃষ্টি হয়েছে। এই বিশ্বসৃষ্টির আগে সদ্‌রূপেই থাকে, সেই সং এক ও অদ্বিতীয়। দ্বিতীয় কোন পদার্থের সৃষ্টিতে প্রয়োজন হয় না। উপনিষদে পুনঃ পুনঃ বলা হয়েছে যদিও জীব ঈশ্বর থেকে পৃথক তবুও আত্মা পূর্বমাত্রার স্বরূপ। মহাবাক্যগুলি এই সত্যের পরিচয়।

মহাবাক্যগুলির অর্থ পবিষ্কার হওয়া উচিত। জীব অল্পজ্ঞ, তার বেদনা আছে, ক্রিয়া শক্তি আছে, জ্ঞান আছে। এগুলি

অক্ষ কী

তার অহংবোধের ভেতরই প্রকাশ হয়। আমি জ্ঞানী, আমি কর্তা। এই বোধ তার প্রকৃত স্বরূপ। এই “আমি” বোধকে অবলম্বন করে তার জ্ঞান, ইচ্ছা, ক্রিয়া। “আমি” কি ? এই প্রকৃত পদ। এবং এই “আমি” জ্ঞানের বিভিন্ন অবস্থায় কেমন ভাবে প্রকাশ পায় তাই চল অষ্টবা।

জীবন আমাদের ওপোর আরাপিত। অবস্থা বিশেষে থাকে, অবস্থা বিশেষে থাকে না। এই আরাপিত জীবনকে নিয়েই ঈশ্বরের সঙ্গে সম্বন্ধের কথা উঠতে পারে। কারণ সম্বন্ধ ব্যক্তিতে। যেখানে ব্যক্তিরে লয় সেখানে সম্বন্ধের কথা ওঠে না। সেইজন্যে জীব ও ঈশ্বরের সম্বন্ধের কথা তখনই হয়, যখন আমরা জীবের ও ঈশ্বরের ব্যক্তিরে কথা মনে করি। ব্যক্তির (personality) কথাটি দর্শনের বড় কথা। কারণ একে অবলম্বন করে আমাদের ব্যবহার। তাই জীবের সঙ্গে বিবর্তিত ব্যক্তি ঈশ্বরের সম্বন্ধের কথা। উপনিষদে এই ব্যক্তিবোধ স্বীকৃত হয়েছে, স্বপ্ন ও জাগরণে। অতএব এই দুই অবস্থাকে নিয়ে ঈশ্বরের ও ব্যক্তিবোধের কথা আছে। ব্যক্তি ও সমষ্টিচেতনাকে নিয়েই জীব ও ঈশ্বরের ভেদ। এই দুই অবস্থাতেই ব্যক্তি ভাবকে অবলম্বন করে জীবের সঙ্গে ঈশ্বরের সম্বন্ধ দেখান হয়েছে। ঈশ্বরকে কখনও অদৃশ্যমী পুরুষ বলা হয়েছে। এ থেকে বোঝা যায় ঈশ্বরের অদৃশ্য আমাদের ভেতর অনুস্থিত। স্বপ্ন-জাগতে সৃষ্টি বিশ্বে বিচরণ করি। সমষ্টি-চেতন এখানে সমষ্টি-স্বপ্নের অধিষ্ঠাতৃ পুরুষ। জ্ঞানের

উপনিষদের আলো

প্রসারতায় সমষ্টিগত চেতনার সকল শক্তি ও ঐশ্বর্যের সঙ্গে পরিচিত হই। এই পরিচয় প্রত্যক্ষ পরিচয় যদিও উপনিষদে ঈশ্বরোপাসনার কথা অনেক আছে, তার কিন্তু লক্ষ্য হচ্ছে জীবকে ঈশ্বরের সঙ্গে অভিন্নভাবে প্রতিষ্ঠিত করা। অভিন্নভাবে প্রতিষ্ঠা করাই ঈশ্বরের উপাসনা করতে হয়। ভেদ বুদ্ধিকে উপনিষদ স্বীকার করেনি।

জীব বস্তু সম্বন্ধ নিয়ে পরবর্তীকালে উপনিষদকে অবলম্বন করে নানাবিধ মত প্রচাৰিত হয়েছে। সম্বন্ধ নির্ণয় তিনটি শ্রায়ের দ্বারা করা যায়। একটি ভেদ শ্রায়, একটি ভেদাত্তেদ শ্রায়, একটি অভেদ শ্রায়।

ভেদ শ্রায় সকল বিষয়েই পরস্পর ভেদকে অবলম্বন করে। বিষয় বিষয়ীতে ভেদ, গুণ গুণীতে ভেদ, জ্ঞাতা জ্ঞেয়তে ভেদ, নানা ভেদের ধারণা করা হয়। এই মতে জীব ও ব্রহ্মে নিত্য ভেদ বর্তমান। কখনও এই ভেদ নষ্ট হবে না। জ্ঞানের দৃষ্টিতে তাদের মতে দুটি বস্তু বিভিন্ন এবং পরস্পর পৃথকভাবেই বিবাক্ত করে। এই তল মধ্য সম্প্রদায়ের মত।

ভেদাত্তেদ শ্রায় পদার্থের ভেতর চিরস্থান ভেদকে গ্রহণ করে না। ভেদ ও অভেদকে সমন্বয় দৃষ্টিতে দেখে। অভেদ ও ভেদ পরস্পর সংবন্ধ। অভেদের ভেতর ভেদ থাকে। ভেদ অভেদেরই কোন বিশেষ ভাবে বা রূপকে ব্যক্ত করে। ভেদ অভেদের সঙ্গে যুক্ত। যাবা ভেদাত্তেদবাদী তারা জীবকে ঈশ্বর

ব্রহ্ম কী

থেকে অন্তিম ভিন্নও বসেন না, অভিন্নও বলেন না। তাদের মতে ঈশ্বর অসী, জীব তার অঙ্গ। ভেদান্তবাদীদের মতে জীব ও ঈশ্বর দুইই সত্য, পৃথকরূপে নয় অপৃথকরূপে, ব্রহ্ম অবয়বী, জীব অবয়ব। এই হল রামানুজ সম্প্রদায়ের মত।

তা ছাড়াও অভেদ গায় আছে। এটি গায় ভেদান্তদের একই অবস্থিতি স্বীকার করে না। অহং ও ভেদ পরস্পর পৃথক। অভেদে কখনও ভেদ থাকতে পারে না। ভেদটা প্রতিভাস মাত্র, অভেদট সত্য। অভেদবাদীরা এক অখণ্ড সত্যের মহিমা বোয়না করেন। উপনিষদে জীব ও ঈশ্বরের কথা বলা শুধুও পরমতত্ত্বের কথা তখনই বলা হয়েছে যখন তাদের একত্বের প্রতিপাদন করা হয়েছে। এই একই চৈতন্যের একই। জীবত্ব ও ঈশ্বরত্ব একই চৈতন্যের উপাধি-ভেদ মাত্র। এই উপাধিকে বাদ দিলে এক চেতন সত্যটি থাকে। উপনিষদে জীব ও ঈশ্বরের অভিন্ন ভাবে ভাববার কথা আছে। তাদের স্বরূপকে অবলম্বন করেই অভিন্ন ভাবনা হয়। তাদের কোন শক্তিকে অবলম্বন করে নয়। ভাবনার গভীরতায় জীবের ব্যাপক বোধের অন্তর্ভুক্তি তার শক্তির বিকাশ হলেও, স্বরূপের প্রকাশ নয়।

তত্ত্বমসি

জীব ও ব্রহ্মের আলোচনা আগেই করেছি। দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত, ও অদ্বৈতবাদের দিক দিয়ে এই বাক্যের অর্থ বিভিন্ন। দ্বৈত-

উপনিষদের আলো

বাদ জীব ও ব্রহ্মের ভেদ মানে । (তত্বমসি কে অতত্বমসি বলে, বাখ্য্য করেন, অর্থাৎ জীব ব্রহ্ম হতে ভিন্ন ও ব্রহ্মে আশ্রিত) । বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ “তৎ” ও “বম্”, ঐশ্বর্য ও জীবের সঙ্গে একটি সম্বন্ধ স্থাপিত করেন ; এই মতে জীবের সঙ্গে ঐশ্বরের নিত্য সম্বন্ধ । বিশিষ্টাদ্বৈত মতে তত্বমসি বাক্যের অর্থ, “তুমি তাহার” । অদ্বৈতবাদে অর্থ, “তুমি তাই ।” দার্শনিক সিদ্ধান্ত যা হোক না কেন অধ্যাত্ম জীবনে এই বাক্যের একটি গভীর অর্থ আছে । সম্বন্ধ নির্ণয় করে ‘বিশেষ্য’ ও ‘অদ্বৈতের’ সময়সূত্র সম্ভব কিনা সেটি দর্শনের বিচার্য । অধ্যাত্ম জীবনের অন্তর্ভুক্তি সম্বন্ধমূলক হতে পারে, কিন্তু সম্বন্ধবোধই অধ্যাত্ম জীবনের সবটাই নয় । সম্বন্ধবোধ মানস বুদ্ধি প্রসূত, অধ্যাত্ম জীবনের অন্তর্ভুক্তি মানস বুদ্ধির অধীনত

দ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, অদ্বৈতবাদকে দার্শনিক নীমাংসা-রূপে সাধারণতঃ গ্রহণ করা হয় । কিন্তু এদের একটা অধ্যাত্মান্তর্ভুক্তির দিক আছে । কোন দার্শনিক নীমাংসা শুধু তত্ত্বের বিশ্লেষণে পরিতৃপ্ত হয় না । সে মানব জীবনের গভীরতম অধ্যাত্ম রহস্য সম্বন্ধে কোন সূচিস্থিত ধারণা প্রতীক্ষা করতে বাধ্য । নইলে জীবনের পক্ষে সে কার্যকরী হয় না । মানুষের সম্ভাব্য গভীরতা থেকে উথিত হয় একটা আত্মপূহা বিপুলতর জীবন ও বোধের দিক । এই আত্মপূহাকে ভারতীয় চিন্তাধারা শ্রদ্ধা করে, কারণ জীবনের মূলে আছে এইরকম একটি অসীমের প্রেরণা । কি দ্বৈতবাদী, কি বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী, কি অদ্বৈতবাদী সকলেই বিরাট ও ভূমার অন্তর্ভবকেই

ব্রহ্ম কী

অধ্যাত্ম জীবনের পরম সম্পদ বলে মনে করেছেন। কিন্তু এই ভূমিকে আশ্বাদন ও অনুভব করবার খণালী হচ্ছে বিভিন্ন।

দ্বৈতবাদী বিরাটকে গ্রহণ করলেও জীবাশ্মকে পরমাত্মা থেকে পৃথক করেছে সর্বকালের জন্যে, এমন কি মৃত্তির অবস্থাতেও। পরমাত্মা কখনও জীবাশ্মের সঙ্গে অভিন্ন হতে পারে না, যদিও জীবাশ্ম পরমাত্মাকেই মৃত্তিভূমিতে আশ্বাদ করে। পরমাত্মার সঙ্গে জীবের ভেদ-কল্পনা করা হয়। প্রত্যেক জীবের একটা জগত আছে। তারই ভাবানুযায়ী পরমাত্মাকে গ্রহণ করে। পরমাত্মানুভূতিজনিত সুখ ও কল্যাণের আশ্রয় জীব হলেও জীবের ভেদ চিরকাল থেকে যায়।

নিশিষ্টাদ্বৈতবাদী এই বিরাট চেতনমত্তা ও আনন্দের অনুভূতিকে অধ্যাত্ম-জীবনের পরমবস্তু বলে গ্রহণ করেছে, এবং জীবের সঙ্গে ঈশ্বরের নিকট সম্বন্ধ স্বীকার করেছে। অধ্যাত্মজীবনে জীব বিরাটকে শুধু অনুভব করে না, আশ্বাদ করে আপনার প্রিয়রূপে। এই প্রিয়ভাবনাই দেয় আনন্দ ও অধ্যাত্ম জীবনের উৎকর্ষ। নানা রসে জীবনকে করে সমৃদ্ধ। সম্বন্ধবোধ দেয় জ্ঞান, প্রিয়বোধ দেয় আনন্দ। এই প্রিয়বোধই আত্মীয়তার প্রতিষ্ঠা। আত্মীয়তার প্রতিষ্ঠিত হলে প্রিয়ভাবের সঞ্চার। পরমাত্মার সঙ্গে আত্মীয়তার যত দৃঢ় হয়, প্রিয়ভাব বা রতি তত গাঢ় হয়। এই প্রীতি বা রতিই হল অধ্যাত্ম

উপনিষদের আলো

জীবনের স্বরূপ। দ্বৈত ও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদে এই মমত্ব ভাব অধ্যাত্ম জীবনের মূলে থাকলেও, ভেদ জ্ঞানকে একেবারে লোপ করে না। দ্বৈতবাদী পরমাত্মার সঙ্গে পিয়বোধ প্রতিষ্ঠিত করলেও জীবকে চিরকাল ভিন্ন রূপে গ্রহণ করে। জীবের স্বরূপই সেবক। কিন্তু সেবা, সেবক ভাবের ভেতরে যে একটা এককের সূত্র আছে, যাকে অবলম্বন করে সেবা, সেবক ভাবের ভেতর রস ও আনন্দ সঞ্চার হয়, সে দিকটা তাঁরা দেখেন না।

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীরা এই প্রেমসূত্রে অবলম্বন করে ঈশ্বরের সঙ্গে একত্ব ভাবনা প্রতিষ্ঠিত করেন। যিনি প্রিয়, তাঁর ভেতর আমাদেরই পাঠ তিনিও আমার ভেতর তাঁকেই পান। প্রিয়ের ভাবনা এই দুটিকে এক করে। যেখানে দুটোর ভেতর এই একত্ব বুদ্ধি প্রতিষ্ঠিত না হয় সেখানে প্রিয়ের ভাবনা পরিপূর্ণ রূপ নিতে পারে না। অধ্যাত্ম-জীবন ভেদকে অতিক্রম করেই চলতে চায়, কারণ ভেদ দূরত্ব সৃষ্টি করে, অথচ অধ্যাত্ম জীবনের মূল হচ্ছে দূরত্বকে সরিয়ে দেওয়া। এই একত্ব অসুভব স্পৃহাট দিয়েছে অধ্যাত্ম জীবনের ভিত্তি, তাই পরতত্বকে প্রিয় বলে গ্রহণ করলেই তাঁর সঙ্গে সাযুজ্যের প্রতিষ্ঠা হয়। সাযুজ্য শুধু সম্বন্ধ নয়, তাঁর ভেতর আছে একাত্ম ভাবের সঞ্চার। ভেদ থাকার জগৎই পিয়কে পাবার মাবেগ। শক্তি সঞ্চারের দ্বারা জীব ঈশ্বরের বিরাট রূপেব বিকাশও হয়। কিন্তু তাঁর সত্তার সঙ্গে পূর্ণরূপে এক হওয়া যায় না।

এক কৌ

ঈশ্বরানুভূতি বহুবস পূর্ণ। জীব এই রসের অনুভব করে। অথচ এইরূপ ভোগ করে অভিন্ন হয়ে। আদান প্রদান আনন্দ যজ্ঞের রীতি। এই বিশ্ব উদ্যোগের ক্ষুদ্রিত পূর্ণ। এই আনন্দ-যজ্ঞে আত্ম নিবেদন করে ঈশ্বরের সাক্ষী লাভ করা জীবের চরম শাস্তি। এই আনন্দযজ্ঞ, বিশ্বযজ্ঞ। জীব তার ক্ষুদ্রতা, তার দেশ কালের জ্ঞানের সীমাকে অতিক্রম করে। বিশ্ববোধে ঈশ্বরের যন্ত্র হয়ে বিশ্বযজ্ঞ উদ্‌যাপন করে, বিশ্বাতীত যজ্ঞে জীব মুক্ত হয়েও হয় ঈশ্বরের সেবা ও শুধের কারণ। বিশ্ব যজ্ঞের কাল আছে। বিশ্বাতীত যজ্ঞের ও আনন্দোৎসবের কোন কাল নেই। সর্বকালে সে নিত্য আনন্দে পূর্ণ। এখানে শক্তির আবেগ এত গভীর যে জীব ও ঈশ্বরের ভেদবোধ সর্বদা প্রকাশ পায় না। প্রেমের ও শক্তির আবেগে এই ভাব হয় কলিক। এটি স্থায়ী নয়। কারণ তবুতঃ বন্ধ ও জীবের অভিন্নতার তারা স্বীকার করেন না। এবং তবুতঃ অভিন্ন হলে প্রেমের কোন ক্রিয়া থাকে না। জ্ঞানের দৃষ্টিতে একটি বিরাট সমুদ্রের বোধ এই অবস্থায় ক্ষুদ্র হয়।

এখানেই অদ্বৈতবাদের বিশিষ্টাঙ্গত্ববাদ থেকে তফাৎ। অদ্বৈতবাদী বলেন, প্রেমের উপজীবা আনন্দ—আনন্দই রস। আত্ম আনন্দস্বরূপ। প্রেমের স্বাভাবিক গতি আত্মার দিকে। এই আত্মবোধের সুরণ সকলের ভেতর, তাই তারা প্রিয়। আত্মবোধ বা স্পর্শ যেখানে নেই, সেখানে প্রিয়তাবও নেই। আত্মার প্রিয়ত্ব অদ্বৈতবাদে ঘেরূপ স্বীকৃত হয়েছে,

উপনিষদের আলো

অন্য বাদে সে রকম হয়নি। অন্যত্র পরমাত্মাকে প্রিয়রূপে গণ্য করা হয়েছে, অদ্বৈতবাদেও পরমাত্মাকে প্রিয় বলা হয়েছে। পরমাত্মা আত্মা থেকে অভিন্ন এবং আত্মারই স্বরূপ। অদ্বৈতবাদে আত্মা পরমাত্মার অভিন্ন অবস্থাটি আনন্দের স্বরূপ অবস্থা, নিক্রপাধিক অবস্থা। নিক্রপাধিক আনন্দে পীতি স্বাভাবিক, তা সত্যিকার প্রীতিরই রূপ।

এই সব অবস্থা ভিন্ন “তত্ত্বমসি” বাক্যের আর একটা অর্থ করা হয়। এখানে সত্তার অভিন্নতা অপেক্ষা শক্তির অভিন্নতাকে গ্রহণ করা হয়। পরমাত্মার ইচ্ছায় জীবের ইচ্ছাকে মিলিয়ে শক্তিপূর্ণ হওয়াই এর লক্ষ্য। একে শক্তাদ্বৈত বলা যায়। একেই অঃঃঃ উপাসনা বলে। এতে জীবকেই পুষ্ট করা হয়, ঈশ্বরের শক্তি ও ইচ্ছাকে আকর্ষণ করে। এখানে জীবের বাস্তবতা বা ঈশ্বরের বাস্তবতার লয় করা হয় না। কিন্তু জীবের ইচ্ছা, ঈশ্বরের ইচ্ছার সঙ্গে হয় অভিন্ন ফলে জীব নানা শক্তিতে বিভূষিত হয়। অঃঃঃ উপাসনা দেয় শক্তি, ঈশ্বরের শক্তির সঙ্গে একত্ব। প্রেম দেয় আনন্দের সঙ্গে একত্ব, জ্ঞান দেয় সত্তার ও চিত্তের সঙ্গে একত্ব। জ্ঞান, ইচ্ছা প্রেমের স্বাভাবিক গতি হচ্ছে ব্রহ্মানুভূতির দিকে। ইচ্ছা ঈশ্বরের ইচ্ছার সঙ্গে একত্ব লাভ করতে পারলেই তার কৃতার্থতা। ব্রহ্মানন্দ লাভ করে পেম পুষ্ট। জ্ঞান সত্তার অপরিচ্ছন্নত্বের অনুভূতিতে পূর্ণ। এ সব অনুভূতির তাবতমা থাকে। নিস্তরঙ্গ ব্রহ্মসত্তা ক্রিয়ালীল হয় না, তাই সে ভূমিতে ইচ্ছার কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। প্রেমের কোন বিকাশ এখানে

ব্রহ্মা কৌ

নেই যদিও থাকে, তা নিরুপাধিকের ইচ্ছা ও প্রেম,—
এদের বিকাশ হয় সংগত ভূমিতে। এই বিভিন্ন প্রকারের
অভিন্নত “তত্ত্বমসি” বাক্যে নিহিত আছে। কিন্তু জীব ও
ঈশ্বরের পূর্ণ অভিন্নত সংগে সম্ভব হয় না। এ ক্ষেত্রে এ
বাক্যকে নিষ্ঠুরের ছোতক রূপে গ্রহণ করা হয়েছে।
আমাদের সমস্ত চেতনের পূর্ণপ্রকাশ উপলব্ধি করবার ক্ষেত্রে
একটি অন্তর্নিহিত প্রেরণা আছে। ঈশ্বর ও ব্রহ্ম-ভূমিকা লাভ
হয় এই প্রেরণা থেকে, এই প্রেরণায় সমস্ত পূর্ণভাবে জাগ্রত
হয়। কিন্তু তার জাগরণের শেষ-ভূমিকা অদ্বৈত জ্ঞান।
কারণ জীবের আবরণ সেইখানেই উন্মোচিত। অপ্রতিষ্ঠিত
ইচ্ছা, প্রেমমগ্নতা, বিশ্ববিশ্বাস — এরা সকলেই আমাদের সীমাবদ্ধ
জীবনের সংবেগ থেকে মুক্তি দেয়, কিন্তু তখনও থেকে যায়
জীবনের সীমা। জীবন যতই পুষ্ট হোক না কেন, তার
লাঘবতা দূরীভূত হয় না, যদি সে তার নিরুপাধিক স্বরূপে
প্রতিষ্ঠিত না হয়। জীবন-কল্লোল সেখানে অপসারিত,
মেঘমুক্ত আকাশের মত, বহনমুক্ত আয়া তখন বিবাক্ত করে
নিষ্কর মহিমায়। এটা শূন্য নয়, পূর্ণ নয় — শূন্য ও পূর্ণের
অতীত—শাস্ত্র শিবঃ অদ্বৈতঃ।

আত্মা ও জ্ঞানের ভূমিকা

বৃহদারণ্যক উপনিষদে যাজ্ঞবল্ক্য জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তির
বিশ্লেষণ করেছেন। এ বিষয় গভীর ও নিগূঢ়। তত্ত্ববিজ্ঞাও
অনুশীলনের ক্ষেত্রে তা বোঝা দরকার।

উপনিষদের আলো

জ্ঞানের চারিটি ভূমিকা আছে। আত্মতত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত হতে হলে জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি ও তুর্লীয়া—এই চারটি ভূমিকার সুস্পষ্ট বিবরণ জানা দরকার। জ্ঞানই আস্রা। কিন্তু এই সত্য ও সিদ্ধান্তকে বুঝতে হলে জ্ঞানের যেসব স্তর আছে তার বিশ্লেষণ আবশ্যিক। সামান্যরূপে জ্ঞান আমাদের সব অবস্থায় থাকে। জাগ্রত-জ্ঞানও জ্ঞান, স্বপ্ন-জ্ঞানও জ্ঞান, কিন্তু এদের ভেতর জ্ঞানের সামান্য ভাব থাকলেও কেউ স্বরূপ নয়।

বিজ্ঞেরা মানুষের অন্তঃসত্তার ভেতর স্বতঃসিদ্ধ বস্তু অনুভব করে থাকেন। সেট হচ্ছে “আমি-বোধ” (Self consciousness)। এই “আমি-বোধ” আমার জ্ঞানের মূল ভিত্তি। আমার জ্ঞানের ভেতর দিয়ে এই “আমি”র স্বতঃসিদ্ধ ক্ষুতি। এটি অনুভবসিদ্ধ, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এই “আমি” জ্ঞানের কেন্দ্র। উক্তস্বতঃ-বিকল্প জ্ঞান এই “আমি”তেই লাভ করতে চান্দেয় শৃঙ্খলা। সন্দেহেও ক্ষুতি হয় এই বোধ। জ্ঞানের অন্তঃকেন্দ্র “আমি” হলেও, আমাদের বোধ শুধু “আমি”র (কেবল জ্ঞান স্বরূপ আমির) সব সময় বিকাশ হয় না। জ্ঞানের অবস্থাস্তর আছে। এই অবস্থাগুলির পর্য্যালোচনা করলে বুঝতে পারবো যে সর্বত্র জ্ঞানে এই “আমি-বোধ” অনুসৃত হলেও, এর স্বরূপ সর্বত্র প্রকাশ হয় না।

জ্ঞান বিষয় প্রকাশ করলেও শুধু বিষয় প্রকাশ করাই তার স্বরূপ নয়। আলোকের স্বভাব অন্ধকার নাশ করা। কিন্তু আলোকের স্বরূপ তাই নয়। আলোকের স্বরূপ দীপ্তি,

ব্রহ্ম কী

জ্ঞানের স্বরূপ প্রকাশ। আলোকের কাছে যেমন কিছু থাকলে তা আপনই প্রদীপ্ত হয় তেমনি জ্ঞানের কাছে বিষয় থাকলে স্বতঃই তার প্রকাশ হয়। কিন্তু এই ক্ষেত্রে বিষয় প্রকাশ করাই জ্ঞানের স্বরূপ একথা বলা চলে না। বিষয় আর জ্ঞানের সম্বন্ধ নিতা নয়। জ্ঞান বিষয়কে অপেক্ষা না করেই থাকে। সে স্বতঃস্ফূর্ত। এই স্বতঃস্ফূর্ত জ্ঞানের অনুভূতি দেয় আনন্দস্বরাস্ত্র। এ জ্ঞানের সঙ্গে পরিচয় বড় হয় না। চিত্ত বিষয়ের প্রতি ধাবিত, বিষয়কে অতিক্রম করে জ্ঞানের স্বরূপের দিকে অবস্থিত নয়।

যাজ্ঞবল্ক্যের কথার মত যম এই যে জ্ঞানের নিরঞ্জন একটা রূপ আছে যা স্বয়ংজ্যোতি, যা স্বপ্রকাশ সাধারণতঃ আমরা বিষয়প্রকাশকণী জ্ঞানকে অনুভব করি। তার স্বরূপকে জানি না।

জাগ্রত অবস্থায় জ্ঞানের কী রূপ? জাগ্রত ভূমিতে দেখি, শুনি, আশ্রাণ করি; জ্ঞান এখানে উদ্ভিদের ভেতর দিয়ে বিষয়ের মাঝেবসন দেয়। এতে উদ্ভিদগ্রাহ্য রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দের জ্ঞান হয়। রূপের জ্ঞান কিন্তু রূপ নয়, শব্দের জ্ঞানও শব্দ নয়। জ্ঞান বিষয় হতে ভিন্ন, যদিও এতে আছে বিষয়ের প্রকাশ। রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ, স্পর্শ ভিন্ন জাগ্রত ভূমিতে বিষয়ের কিছু জানি না; কতকগুলি স্পন্দনই চেতনার ভেতর দিয়ে প্রকাশিত হয়। কিন্তু জ্ঞানে এই স্পন্দন ভিন্ন আর কোন পদার্থ অনুভূত হয়

উপনিষদের আলো

না। স্পন্দনের কারণ থাকতে পারে কিন্তু আমাদের জ্ঞানে সেই কারণের পরিচয় পাঠি না। আমাদের অন্তর্বেদনাই সৃষ্টি করে জ্ঞানের জগৎ। প্রত্যেক জ্ঞাতার এক একটা জগৎ আছে। জ্ঞাতৃ ও জ্ঞান বিভিন্ন। জ্ঞান যখন কেন্দ্রীয়ভূত হয়ে ক্রিয়ামূলক হয়, তখনই জ্ঞাতৃদের অমৃত্যু জাগে। আমাদের জগৎ এই কেন্দ্রকে নিয়েই সৃষ্ট। জাগ্রত জ্ঞানের দুটি অবস্থা দেখতে পাঠি—কখন তাতে স্পন্দন থাকে, কখন থাকে না। স্পন্দনই জ্ঞানের ক্রিয়া। এই ক্রিয়া বিষয় প্রকাশ করে। কিন্তু জ্ঞানের এই ক্রিয়া অস্বঃকরণ ও উদ্ভ্রিয়কে আশ্রয় করেই অস্বঃকরণ সংযোগ হলেই জ্ঞান হয় জ্ঞাতা। আগেই বলেছি জ্ঞানের স্বরূপে এই জ্ঞাতৃ নেই।

জাগ্রত অবস্থায় জ্ঞান জ্ঞাতাক্রমেই প্রতিষ্ঠিত, কেননা তখন অস্বঃকরণযুক্ত হয়ে বিষয়কে দেখি, স্পর্শ করি, শ্রবণ করি। একথা সত্যি হ'লেও জ্ঞানের উন্মুক্ত স্বরূপের কখনও বিনাশ হয় না। জ্ঞাতাক্রমেও জ্ঞান উন্মুক্ত যদিও এর প্রকাশ সর্বত্র স্পন্দিত নয়। জ্ঞানের কোন পরিধি নেই, কোন বিশেষ কেন্দ্র নেই। কিন্তু জ্ঞাতার পরিধি আছে, কেন্দ্র আছে।

জাগ্রত ভূমিতে এই পরিধিবিহীন জ্ঞানের সঙ্গে আমাদের পরিচয় না হলেও, কখনও কখনও জ্ঞানের সাক্ষীরূপের পরিচয় পাঠি। সাক্ষী দেখে মাত্র, বিষয় গ্রহণ করে না। বস্তুতঃ সে শুধু দৃশি। সাক্ষী স্পন্দনহীন জ্ঞান।

ব্রহ্ম কৌ

জগৎ অবস্থায় একের জগৎ আরেকের জগৎ থেকে ভিন্ন। কিন্তু এই বিভিন্ন জগৎ একটি জগৎেরই অঙ্গসম্মান দেয়—বাবহারের বিষয় একটা সাধারণ জগৎ। একটি কূলের সংবেদনা জ্ঞানের বিভিন্ন হতে পারে, কিন্তু একটি বিষয়কে নিয়েই তাদের সংবেদনা। বিষয় বহু নয়, যদিও সংবেদনা বহু। সংবেদনাকে অতিক্রম করে একটি জগৎ আছে। কিন্তু এরকম জগৎ থাকলেও তার প্রকাশ জ্ঞানে। পদার্থ আছে অথচ তার জ্ঞান নেই—এ অসম্ভব। জ্ঞানেই অস্তিত্বের সাক্ষী সমগ্র বিষয়ের বোধ এইজন্মে এক সমগ্র জ্ঞানের ভেতরই ক্ষুদ্র। এই সমষ্টি-জ্ঞানে বিশ্ব বিদ্যুত। বাষ্টি ও সমষ্টি-জগৎ নিয়েই বিশ্ব সমষ্টি-জগৎ বিরাট চেতনায় স্থিত, বাষ্টি জগৎ খণ্ডচেতনায় প্রতিষ্ঠিত। এই বাষ্টি ও সমষ্টি ও সমষ্টি জগৎের একটি সূক্ষ্মরূপ আছে, যা উদ্ভিদ-প্রভৃতি নয়। সেটা প্রকাশিত হয় স্বপ্নলোকে। স্বপ্নলোকে সংবেদনা আছে, কিন্তু সে সংবেদনা সংস্কারের, বিষয়ের নয়। তখন উদ্ভিদের সঙ্গে অঙ্গঃকরণের কোন যোগ থাকে না। এই সংস্কার নানাবিধ : মনের নানা স্তর থেকে তার উৎপত্তি। তাই স্বপ্ন জগৎের তত্ত্বনির্ণয়ে মনোবিদদের মতো অনন্ত বৈচিত্র্য। অঙ্গঃকরণের প্রসারিত সত্তার পূর্ণরূপের পরিচয় না থাকায় স্বপ্নজগৎের সম্যক ধারণা পাঠে না।

উপনিষদে স্বপ্নজগৎ সম্বন্ধে ধারণা এই—স্বপ্ন সংস্কারের সৃষ্টি। এই সংস্কার অঙ্গঃকরণেই। নিদ্রাভিভূত হলে বিষয় থেকে অঙ্গঃকরণ বিচ্ছিন্ন হয়, তখন উদ্ভিদ ক্রিয়া

উপনিষদের আলো

করে না। এই অবস্থায় অস্বপ্নের সূক্ষ্ম সংস্কারগুলি স্বপ্নরূপে প্রকাশিত হয়। স্বপ্ন জগৎও জগৎ। এই জগতের দৃষ্টা ও ভোক্তা আত্মা। স্বপ্নের সৃষ্টি বলে এর কোন খর্বতা নেই। অস্বপ্নের উন্মিষের ভেতর দিয়ে বিষয়-অভিগৃহীত হয় বলেই আমরা জাগ্রতকে স্বপ্নের চেয়ে বেশী প্রাধান্য দিই। সূক্ষ্মদৃষ্টিতে কিন্তু স্বপ্ন বলেই স্বপ্নসৃষ্টি মিথ্যা নয়। বরং সৃষ্টির মায়াময় রূপ স্বপ্নেই বৃদ্ধি।

স্বপ্নের দুটি অবস্থা। এক রকম স্বপ্নে আমরা স্বপ্নজগৎকে ভোগ করি - যা কিছু শুনি, যা কিছু দেখি, তা থেকে আনন্দ লাভ করি। একপ স্বপ্নে বিষয়ট প্রাধান্য লাভ করে। আত্মা এই বিষয়কে ভোগ করে। আর এক রকম স্বপ্নে আত্মা জগৎকে দেখে, কিন্তু ভোগ করে না। কোন সূক্ষ-দৃষ্টি আত্মা লিপ্ত হয় না। অবিজ্ঞান শারায় স্বপ্নজগতের সৃষ্টির প্রবাহ বয়ে যায়, আত্মা উদাসীনরূপে তা দেখে। সৃষ্টির দুটি রূপ একটি বাস্তব রূপ, আর একটি মায়িক রূপ। বাস্তব রূপে এই বিশ্বদৃশ্য প্রকৃত সত্য এবং ঈশ্বর এর সৃষ্টি করেন। মায়িক সৃষ্টি স্বপ্নসৃষ্টি। তার প্রকাশ আছে, উপস্থিতি আছে, কিন্তু বাস্তবতা নেই। মায়িক রূপে এই দৃশ্য থাকলেও তা সত্য নয়। তার উপাদান মায়া, রূপও মায়া। মায়িক, কেন না একে দেখি, স্পর্শ করি, অনুভব করি, তবু এর কোন বাস্তব রূপ নেই। এই আছে অথচ নেই। বাস্তব সৃষ্টি চিরকালই আছে, চিরকালই থাকবে। মায়িক সৃষ্টি কখনও হয়নি, থাকবেও না, অথচ

ব্রহ্ম কৌ

একে আমরা দেখি। এর মায়িকর এখানেই—সে জ্ঞানের বিষয় হয়েও সত্য হয় না।

মায়িক সৃষ্টির আর এর বিশেষত্ব আছে সেটা হচ্ছে কোন বাস্তব উপাদানকে গ্রহণ না করেই সৃষ্টি হয়। বাস্তব উপাদানকে গ্রহণ করলেই সৃষ্টি নিত্যা সত্য হয়ে পড়ে। কিন্তু সৃষ্টি যেখানে শক্তির কেন্দ্রচ্যুতি, সেখানে বাস্তব উপাদান নেই। এ সৃষ্টি একটা বিকাশ মাত্র, সে বিকাশের মূলে কোন উপকরণ নেই। স্বপ্নবিকাশের মত এ অবাস্তব। উপনিষদে এইজন্যে ঈশ্বরকে “মায়ী” বলা হয়েছে। বাষ্টি-স্বপ্ন বাষ্টি-সংস্কারের পরিণতি। সমষ্টি-স্বপ্ন সমষ্টিগত সংস্কারের পরিণতি।

মুক্তির প্রাথমিক চেষ্টাতে বিশ্বদৃশ্য স্বপ্ন মিথ্যা এই জ্ঞান আবশ্যক। এই জ্ঞানই আমাদের মুক্তির সন্ধান দিয়ে দেয়। এই জ্ঞানে প্রাণের চাকলা রহিত হয়ে আসে। জীবের জীবনের সঙ্কীর্ণতা অপগত হয়। বিশ্বদৃশ্য স্বপ্ন নাগরী তুল্য মায়াময় রূপে প্রতিভাত হয়।

আত্মা এই স্বপ্ন জীবনের নিমিত্ত উপাদান কারণ। আত্মা, নিজের বিশ্বের সৃষ্টি নিজেই করেন। এই সৃষ্টি প্রতিভাসিক। সৃষ্টির এইরূপ দৃষ্টি, ঈশ্ট অনিষ্ট বোধ বিগলিত করে দেয় এবং মানুষের অনেক আকর্ষণ হ’তে মুক্তি হয়। প্রাণস্তর নিখর শাস্ত্র হ’য়ে আসে এবং আত্মার সাক্ষীভূত হয়ে এই বিশ্ব দৃশ্য

উপনিষদের আলো

দেখে। ব্যবহারের ভূমিকায়, আত্মা উদাসীন সাক্ষীরূপে এঁই ক্ষেত্রে বিরাজ করেন। এঁইকপ বাধ মুক্তির ভূমিকার অব্যবহিত পূর্বসূর। এখানে সাধকের কর্তৃ ভাবের অবসান এবং আত্মভাবের উদগম স্বপ্ন প্রাণের জগতের চাকলা হ'তে মুক্ত করে। পুনঃপুনঃ প্রাণ প্রবেশে আত্মা বিষয় রস আন্বাদন করে। এঁই প্রাণের সাক্ষ্যে বৃত্তি হ'তে মুক্তি দেয় স্বপ্ন। স্বপ্নে প্রতিভাসিক ভোগ থাকলেও, সে ভোগে বন্ধন হয় না। কারণ সে ভোগে প্রাণবৃত্তির চাকলা হয় না। যেখানে ভোগের সহিত প্রাণের বৃত্তিচকল হয়, সেখানে বৃত্তিতে হবে বন্ধনরজ্জু শিথিল হয় নাট। একপ স্বপ্নের সৃষ্টিকে সাক্ষ্য সৃষ্টি বলা যেতে পারে। জাগ্রতের অবসানে সাক্ষ্য সৃষ্টি। অব্যবহিত পূর্বের একপ অন্ধ জাগ্রত অন্ধ সূক্ষ্ম স্বপ্নাবস্থা পরিপূর্ণ মিথ্যারূপ নিয়ে প্রতিভাত হয় না। জাগ্রতের সূক্ষ্ম সাক্ষ্যের ক্রিয়ানীল হয় ব'লেট সূক্ষ্ম স্বপ্নের স্থায় ইত্য। বিজ্ঞান সৃষ্টিকপে প্রতিভাত হয় না। আবেহিত ক্রমে চিত্তের এঁই একটা অবস্থা বিশেষ। মুক্তির ভূমিকার দিকে অগ্রসর হলে বাস্তববিশ্ব নামকপে পরিণত হয়। সৃষ্টির বাস্তবতা বিগলিত হয়, এবং একপ সাক্ষ্য হতে মুক্তি হয়। এঁই জাগ্রত ও স্বপ্নাবস্থা বাহিরেকে আর একটা অবস্থা আছে। তার নাম 'সুষুপ্তি'। সুষুপ্তিতে সাক্ষ্যের কোন ক্রিয়া থাকে না। সুষুপ্তিতে অন্তঃকরণও শান্ত হয়, কেবল প্রাণের ক্রিয়া থাকে। জাগ্রতে বা স্বপ্নে বিষয় আছে। সুষুপ্তির কোন বিষয় নেই। বিশেষ জ্ঞানের কোন সাক্ষ্য থাকে না। বিষয়ের অভাবটী তার বিষয়। বিষয় হতে নিমূ'ক্ত বলে বোধ এখানে প্রশান্ত, উদার, কিন্তু

ব্রহ্ম কী

জ্ঞানের আবির্ভাব থেকে মুক্ত নয়। এ জ্ঞানের স্বরূপ “আমি কিছু জানিনে”।

পবিত্র আচার্যদের মতে স্রষ্টৃশ্রুতে তিনটি বৃত্তি থাকে : অবিজ্ঞা বৃত্তি, সাক্ষীবৃত্তি ও আনন্দবৃত্তি। আমি কিছু জানি না, বেশ ঘুঘুচ্ছিলেম—এখানে সমস্ত বিষয়ের অবসান ও অভাব হ'লো বিষয়। একটা নিষ্কিংশ অবিজ্ঞা প্রকাশ। এ ভাড়া সাক্ষীর ভান থাকে এবং বিষয়রাহিত্য আনন্দের ভান। বিষয় থাকে না, একটা চিত্ত ক্রিয়াশীল হয় না এবং চিত্তের প্রতিফলিত সত্তা অথঙ্করূপে ক্ষুদ্রি পায়। যদিও এ ক্ষুদ্রি সমাক ক্ষুদ্রি নয়। সমাক ক্ষুদ্রির ভানে আনন্দের উদগম

মাতৃকা-উপনিষদে জাগ্রৎ চেতনাকে “স্থলভূক্”, স্বপ্ন-চেতনাকে “প্রবিবিকৃভূক্”, স্রষ্টৃশ্রুচেতনাকে “আনন্দভূক্” বলা হয়েছে। একটি স্থল বিশ্বের জ্ঞান, অপরটি সূক্ষ্ম বিশ্বের, অতীতি কারণ বিশ্বের জ্ঞান। একটির উপাদান স্থল বস্তু, অপরটির সাক্ষার, অতীতির অবিজ্ঞা। এ বিশ্বগুলি সমষ্টিরূপে গৃহীত হয়েছে। জাগ্রতে সমষ্টি স্থলবিশ্ব, এক সমষ্টি-চেতনায় উদ্ভাসিত।

চেতনা এখানে সমষ্টি স্থল ভগতে অন্তর্ভূত হয়ে স্থল বিশ্বের প্রকাশ করে। তেমনি সূক্ষ্মবিশ্ব সমষ্টি সাক্ষারের জ্ঞান সমষ্টি সূক্ষ্ম-চেতনায়। স্রষ্টৃশ্রু বিশ্বের জ্ঞান সমষ্টিগত কারণ চেতনায়। জ্ঞানের সর্বত্রই বিষয় আছে, স্থল সূক্ষ্ম ও কারণ, যদিও

উপনিষদের আলো

সুষুপ্তিতে জ্ঞানের কোনও বিশিষ্ট বিষয় নেই, নির্বিশেষ্য অবিজ্ঞাই বিষয়।

অবিজ্ঞার (মায়া বা শক্তির) সবিশেষ, নির্বিশেষ রূপ আছে। সবিশেষ রূপ সূক্ষ্ম ও সূক্ষ্ম বিশেষ মূর্ত। নির্বিশেষ রূপ কারণ রূপ। সক্রিয় হলেও কোনও মূর্ত (concrete) রূপ নেই। কারণ বিশেষ সৃষ্টিতে অবিজ্ঞা মূর্তরূপে প্রকাশ পায়। কারণ বিশ্ব নির্বিশেষ উপাদি নিত্য থাকে। এ ভূমিকায় চেতনাকে আনন্দহৃৎ বলা হয়েছে ; সকল বিষয়ের পরিচ্ছিন্নতা হতে মুক্ত বলেই একটি আনন্দের অবভাস হয়। বিষয়াকারা বৃত্তি হতে মুক্ত বলেই একটি অমূর্ত আনন্দের সংবেদনা এখানে আছে। কিন্তু অবিজ্ঞার সম্পূর্ণ হিরোধান নেই বলে এ ভূমিকাতে পূর্ণজ্ঞান বা আনন্দের বিকাশ নেই।

সুষুপ্তি ছাড়াও আর একটি অবস্থা আছে—তুরীয়া। এ ভূমিতেও জ্ঞানের কোন বিষয় নেই। শুধু জ্ঞানই আছে। এ নির্বিষয় জ্ঞানই চরমাশ্রুসকান। এ একটি সম্পূর্ণ স্বাশ্রয় অবস্থা। বিষয়-বিষয়ী বোধ হতে এ মুক্ত। এ অবস্থায় মাত্রা হয় অশোক ও অভয়। মাত্রা তৃপ্ত, শান্ত ও সমাহিত হয়। এ দেয় জীবনের সীমা-সংকীর্ণতা থেকে চিরমুক্তি। সুষুপ্তিতে বিষয়ের জ্ঞান নেই, তুরীয়াতেও নেই। সুষুপ্তিতে বিষয়ের অভাবের জ্ঞান আছে, কিন্তু তুরীয়াতে তাও নেই। তুরীয়ার এখানেই সুষুপ্তির থেকে পার্থক্য। আচার্যেরা বলেন, সুষুপ্তিতে অবিজ্ঞার বৃত্তি আছে, তুরীয়াতে কোন

এক কী

বৃষ্টি নেই। ছুইই অবস্থা বিষয় বিষয়ীর জ্ঞান হতে মুক্ত, কিন্তু এখানেই তাদের তফাৎ। বেদান্তের ভাষায় বলতে গেলে কথাটা দাঁড়ায় এই যে—স্বপ্ন ও জাগ্রত ভূমিতে অবিজ্ঞান বিশেষ আকারে ভাণ হয়, সুষুপ্তিতে তার কোন আকার থাকে না। তৃতীয়তঃ অবিজ্ঞান, কি সর্বিশেষ কি নির্বিশেষ, কোন ভাবই থাকে না। থাকে আত্মজ্যোতিঃ। ছান্দোগ্যোপনিষদে ঈশ্বরবিরোচন সংবাদে এর আলোচনা হয়েছে।

আগ্নাই আলো

বৃহস্পরশাস্ত্র উপনিষদে আত্মজ্যোতিঃ সম্বন্ধে এই উপাখ্যানটি দেখতে পাই।

জনক—জীব কেন্ আলোর সাহায্যে কাজ করে ?

যাজ্ঞবল্ক্য—সূর্যের আলোতেই সব কাজ নিষ্পন্ন করে।

জনক—আকাশে সূর্যের আলো যখন না থাকে ?

যাজ্ঞবল্ক্য—তখন চন্দ্রালোকের সাহায্য নেয়।

জনক—আর যখন চন্দ্রের আলোও পাঠনে ?

যাজ্ঞবল্ক্য—অগ্নির আলোকে তখন বিশ্ব আলোকিত।

জনক—আর যখন অগ্নিও থাকে না ?

যাজ্ঞবল্ক্য—আত্মজ্যোতিঃে বিশ্ব তখন প্রকাশিত।

যাজ্ঞবল্ক্য এর দ্বারা বুঝালেন আত্মজ্ঞানই সব জ্ঞানের আধার, সকল ভূমিকাতে এই আত্মজ্ঞান প্রতিফলিত হয় বলেই অবস্থা-বিশেষের জ্ঞান পাই। সকল জ্ঞানই আত্মাকে অপেক্ষা করে হয়। কিন্তু আত্মজ্ঞান কাউকেই অপেক্ষা করে না—স্বয়ংজ্যোতিঃ সে।

উপনিষদের আলো

আত্মার রূপ

উপনিষদের আলোচনায় জীবাত্মা ও পরমাত্মায় তফাৎ নেই। আত্মার স্বরূপ হচ্ছে, উপনিষদের ভাষায়, সাক্ষী, চেতনা, কেবল ও নিষ্ঠূর্ণ। আত্মার চেতন স্বরূপ আগেই লক্ষ্য করেছি, তার নিষ্ঠূর্ণ স্বরূপকে নিয়েও আলোচনা করেছি। তিনি ‘কেবল’, কারণ তাঁর সম্রাট একমাত্র সত্তা, তিনি সাক্ষী।

আত্মার সাক্ষীরূপকে ভাল করে বুঝতে হবে, এর ওপরেই উপনিষদ বিজ্ঞার সাধনা ও সিকি গুটই নির্ভর করে। সাক্ষী উদাসীন দ্রষ্টা, তার ক্রিয়া নেই, জ্ঞান আছে। সব জ্ঞানেরই সাক্ষী আছে, সাক্ষী জ্ঞানের রূপ। জাগতে সাক্ষী আছে, স্বপ্নে সাক্ষী আছে, সুষুপ্তিতে সাক্ষী আছে। প্রত্যেক জ্ঞানের ছুটি রূপ : একটি বিষয়-প্রকাশ ও বিষয় ভোগ করার ধর্ম, আর একটি বিষয়ের প্রতি উদাসীনতা। যে জ্ঞান বিষয়ভোগ করে সে সাক্ষী নয়, যে সব ভোগ দেখে অথচ ভোগ করে না সেই সাক্ষী। (অবশ্য দেখা ক্রিয়াও এখানে নেই, তবে উপযুক্ত ভাষার অভাবে “দেখা” কথাটি ব্যবহার করতে বাধ্য হই।) বিষয়ের সঙ্গে তার কোনও সংস্পর্শ হয় না বলেই সাক্ষী-চেতনার রূপ সব অবস্থাতেই এক শুদ্ধ জ্ঞান ও অবতাস।

উপনিষদে এই সাক্ষীর কথা খুব অল্প বলা হলেও তার স্বরূপ প্রকার স্বরূপ, এ কথার যথেষ্ট ইঙ্গিত দেখতে পাউ। এই সাক্ষী চেতনা অধিগম হলেই উপনিষদ-বিজ্ঞা লাভ করবার পথ সহজ হয়।

ব্রহ্মবিদ্যা কী ?

ভারতের চিন্তার ও সাধনার চরম লক্ষ্য তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা ।

কঠোপনিষদের প্রেয় ও শ্রেয় মার্গের কথা তুলেই তা পরিষ্কার করা হয়েছে । নচিকেতা ও যামের কথোপকথনে এ তত্ত্বের অবতারণা । প্রেয়মার্গ সুখের পথ, শ্রেয়মার্গ মঙ্গলের পথ । প্রেয় মার্গ দেয় সুখ ও ভোগ । শ্রেয়মার্গ দেয় মুক্তির আনন্দ । প্রেয়মার্গের ফল সংসার, শ্রেয়মার্গের ফল মুক্তি ।

প্রেয়মার্গের সাধনা যোগযজ্ঞাদির সাধনা । তা দেয় সৃষ্টিভোগ স্বর্গাদি লোকে । এ সুখের সাধনায় মানুষ পায় নানাবিধ ঐশ্বর্য ও ভোগ, কারণ তার বেশী এর লক্ষ্য নয় । অমৃত-লোকের সৃষ্টিভোগসম্পাদনের দ্বারা কামনাকে পূর্ণ করতে পথের লক্ষ্য । এতে আছে সম্পদ ও ঐশ্বর্যপ্রাপ্তি নেই জ্ঞানের প্রশান্তি ।

শ্রেয়মার্গের সাধনা ব্রহ্মসাধনা । এতে ভোগ নেই, আছে মুক্তি । ইন্দ্রিয়ের শাসনের দ্বারা, চিন্তা-সংযমের দ্বারা ব্রহ্মানুসন্ধানে তৎপর হয়ে ব্রহ্মসন্নিধি ও ব্রাহ্মীস্থিতি লাভ করা পরম শ্রেয় । প্রেয় সাধনার ভেতর আছে মানুষী ও

উপনিষদের আলো

দৈবীবৃত্তি, শ্রেয় সাধনার ভেতর বাসী বৃত্তি : সত্য লাভে চিত্তবিশ্রান্তি । পরম সুখ তাই । প্রেয়ের অমুসন্ধান আছে সূক্ষ্মভোগের আশ্পৃহা ও চিত্তের চিরস্থল ভোগমুখী বৃত্তি ।

এই শ্রেয় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে দরকার অমুসন্ধান স্বচ্ছতা । দর্শন দেয় সত্যের পরিচয় । সাধনা দেয় সত্যপ্রতিষ্ঠা ।

সত্য-জিজ্ঞাসার সঙ্গে চিত্তভ্রমের সংঘর্ষ । মানুষের স্বাভাবিক সংস্কার চালিত হয় প্রবৃত্তির নানা প্রেরণায় । এষ্ট সব প্রেরণা থেকে মুক্ত হয়ে সত্য-জিজ্ঞাসার চিত্তবিশ্রান্তির আবশ্যক । চিত্ত শান্ত না হলে জ্ঞানের সূক্ষ্ম চিন্তা ও অনুভূতির দ্বার উন্মুক্ত হয় না । প্রাণের ও মনের স্তরে আছে কত আবর্তন, কত বিকল্প সংস্কার যা সত্যদৃষ্টির পথে বাধা । এষ্ট আবর্তনাবলি থেকে মুক্ত না হতে পারলে সত্যপ্রতিষ্ঠা হয় না । মন, প্রাণ, জন্মের বিশুদ্ধতায় পূর্ণ না করতে পারলে সত্যের বিমল শাস্তি, অপরিমেয় তৃপ্তি, অপরাহ্নের শক্তি লাভ করতে পারি না । প্রাণের বিশুদ্ধি দেয় শক্তি, বিজ্ঞান ও মনের বিশুদ্ধি দেয় দৃষ্টি, জন্মের বিশুদ্ধি দেয় গতি ।

সাধনার কথা উক্তিপূর্বেই উল্লিখিত করেছি । উপনিষদের সাধনা প্রধানতঃ জ্ঞানের সাধনা । অবশ্য যোগের সাধনা ও ভক্তির সাধনাও এতে আছে । বিচারের পথে পাই জ্ঞানকে, ধ্যানের পথে পাই যোগকে । জ্ঞান বুদ্ধির জড়তাকে নাশ

ব্রহ্মবিজ্ঞা কী

ক'রে যোগযুক্ত করে। যোগ তপঃশক্তির সঞ্চার করে। মানুষ্যের অন্তরে সত্যলোকের আত্মপূহা থেকে যে বৃত্তির ক্ষুরণ তার নানি ব্রহ্ম। ব্রহ্ম সত্যকে ধারণা করবার শক্তি দেয়। সত্য-অনুসন্ধান ও সত্য-জিজ্ঞাসার সঙ্গে যদি সত্যের ধারণাশক্তি না থাকে তবে সত্য-প্রতিষ্ঠা হয় না। সত্যকে আহরণ করাই মুখ্য কথা নয়, সত্যকে ধারণ করাই মুখ্য কথা। সত্যের চিন্তা দেয় সত্যের আকর্ষণ, আকর্ষণ দেয় ধৃতি। এই আকর্ষণ ও ধৃতি হল ব্রহ্ম। চিন্তার সাহিত্যিক উৎকর্ষ থেকেই এই ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা। উপনিষদে বলা হয়েছে “গানের দেবতার ওপোর ও গুরুর ওপোর পরম ভক্তি আছে তাঁদের কাছেই সত্য প্রকাশিত।” এই ব্রহ্ম। অতঃসত্যকে দৈবী সম্পদে পূর্ণ করে, চিত্তকে উন্মুক্ত করে। অষ্ট ব্রহ্ম এক অলৌকিক সম্পদ। তার শক্তি স্বতঃই সত্যান্ধিত। কি জ্ঞানের পথ, কি যোগের পথ সকলই ব্রহ্মের ওপোর প্রাণিত। ব্রহ্ম দেয় জ্ঞান, জ্ঞান দেয় সত্যের অকুণ্ঠ দৃষ্টি ব্রহ্ম থেকে আসে ধারণা, ধারণার গভীরতা থেকেই ধ্যানের উৎপত্তি।

যোগের দুটি রূপ আছে। ঈশ্বর-সঙ্গে যোগ এবং ব্রহ্মের সঙ্গে যোগ। উপাসনার যে যোগ তাতে আমাদের অন্তর স্বচ্ছ হয়ে ঈশ্বর-সত্যকে ও শক্তিকে অনুভব করে এবং তার সঙ্গে যুক্ত হয়।

সবগত, বিহু পূর্ণান পুরুষকে তখন জানতে পারা যায়।

উপনিষদের আলো।

ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তাঁর অসীম সত্তার, বিরাট শক্তির, অপরিমেয় আনন্দের জ্ঞানলাভই যোগের চরমাবস্থা নয়। কারণ তখনও থেকে যায় তার সঙ্গে জীবাত্মার পার্থক্য বোধ; কখনও সাম্যক ঈশ্বরীয় শক্তি দ্বারা এমন অভিভূত হয় যেন কোন পার্থক্যের বোধ থাকে না। এটি অবস্থা বিশেষ। পার্থক্য স্বরূপতঃ থেকেই যায়, তবে যোগের গভীরতায় তা ক্ষুণ্ণ হয় না। এ অবস্থা অমায়-জীবনের আঁত উচ্চ অবস্থা, সাম্যক এই অবস্থায় তাঁর নিজের জীবনের ভেতর সাক্ষাৎভাবে অনুভব করে ঈশ্বরের সত্তা ও সংযোগ। ক্রমশঃ সে দিবা-ভাবের বিভূতির ও ঐশ্বর্যের অধিকারী হয়। কিন্তু এই ঐশ্বর্যাদি তার লক্ষ্য নয়। তার লক্ষ্য ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত হওয়া। যুক্ত হবার যে আনন্দ ও স্থিতি তা ঐশ্বর্যে নেই। যোগৈশ্বর্য প্রকৃতির উপর কর্তৃত্ব করবার ক্ষমতা। ঈশ্বর-সংযোগে প্রকৃতির আবরণ দূর হয়। ঈশ্বর-সংযোগে ঈশ্বরের বা পবনাত্মার রূপ বা শক্তি বিশেষের বিকাশ হয়। যখন এই বিশ্বরূপের বিকাশও রুদ্ধ হয়, তখন সাম্যক তার ভেতরে ঘাটী ও ধোয়াক হারিয়ে ফেলে। এক প্রশান্ত অমল জ্যোতির প্রকাশ হয়, যার উদয় নেই, অস্ত নেই, যা স্বয়ংপ্রভ, শাস্ত্রত, নির্বিশেষ। জ্ঞানের এই স্থান অতীত শিখর। কোন শক্তির স্পন্দন এখানে নেই, থাকে না। অথচ এ চিন্তের স্তরভূমিও নয়। চিন্তের সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় ভাবের সঙ্গে এর কোন সম্বন্ধ নেই। সে বাক্যের অতীত, মনের অতীত, সৃষ্টি ও কারণ-জ্ঞানেরও অতীত।

ব্রহ্মবিজ্ঞা কৌ

যোগদ্বিভূত জ্ঞানের অনেক সূক্ষ্ম ভূমিকা আছে যেখানে স্থূল জগৎ নেই, শক্তির তরঙ্গ যেখানে জীলায়িত। কিন্তু নিবিড়ান প্রকাশের সুর নেই, স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ জগতের কোন স্পন্দন সেখানে নেই, বাক্যবাক্তের অতীত সে।
এই হল ঔপনিষদ ব্রহ্মবিজ্ঞা

ঔপনিষদ ব্রহ্মবিজ্ঞা মানুষের স্বরূপের সঙ্গে পরমাঙ্গার স্বরূপের কোন ভেদ স্বীকার করে না। এই ভেদে মুক্তির ভূমিতে মানুষ উপলব্ধি করে আঙ্গার যথার্থ স্বরূপ তার মিথ্যা রূপকে ভাগ করে। এই মুক্তি অবস্থাধরপ্রাপ্তি নয়, নিত্যস্থিতি। তাই উপনিষদে মুক্তিকে স্বরূপস্থিতি বলা হয়েছে। পরবর্তীকালে একেই স্বাধীনামিতি বলা হয়েছে। আঙ্গার স্বরূপই স্বাধীন। এখানে মানুষ সকল ভয় থেকে উদ্ধীর্ণ হয়। জ্ঞানই মুক্তির প্রতিষ্ঠা। প্রাণ এখানে শুক ও শান্ত, মন সকল-বিকল্পহীন, সত্তাস্পন্দন বহিঃ—আকাশের মত শুক ও মৌন, তবু ভাবের।

মুক্তির উপায়

মুক্তি যখন অজ্ঞানের তিরোভাব, তার প্রধান উপায় অজ্ঞানের অপসারণ; জীব ও ব্রহ্মের ঐক্যবোধ প্রতিষ্ঠা। জ্ঞানই মুক্তির ঐচ্ছিক উপায়। এই হল মুখ্য মার্গ। জ্ঞানই অজ্ঞানের নাশ করে, আলোই অন্ধকারকে করে দূর। জ্ঞান ভাবনাকে অবলম্বন করে প্রতিষ্ঠিত হয়। জ্ঞানমার্গে মুখ্য ভাবনা ‘আমি ব্রহ্ম’। এই ভাবনা আমাদের অন্তঃকরণে

উপনিষদের আলো

বিশাটীবোধ প্রতিষ্ঠা করে। ব্রহ্মাকাররূপে একটি বৃত্তির উদয় হয়। এই ভাবনা জীবনটাকে ক্রমশঃ অপসারিত করে এবং ব্রহ্মস্থিতি প্রতিষ্ঠা করে। জ্ঞান বস্তুতত্ত্ব, বস্তুকে প্রকাশ করাই তার ধর্ম। আমাদের জ্ঞানের পরিধি বিস্তার লাভ করলেও তার আয়াকেন্দ্রচ্যুতি হয় না। আত্মাই তো জ্ঞান।

ভারতের সাধনার এই চরম লক্ষ্য সম্বন্ধে অনেকেই উদাসীন। অনেকেই বলেন, এরূপ লক্ষ্য কোনই লাভ নেই। জীবনের সকল আকর্ষণ এখানে শুক, এবং সে জীবনে কার্যকরী হয়ে জীবনের সুখ বৃদ্ধি করে না। জীবনের চরম আদর্শ হবে জীবন—এর পূর্ণ সার্বগ, এর পূর্ণ তৃপ্তি, এর নিত্য কমনীয় বিকাশ। যুক্তি যখন সাবলীল জীবন ছন্দকে অতিক্রম করে তখন তার সার্থকতা কোথায়?

আপাততঃ কথাটি ঠিক বলে মনে হয় কিন্তু পর্যালোচনা করলে এর সার্বস্বতা বুঝতে পারি না। মানুষের চরম লক্ষ্য হতে পারে প্রধানতঃ তিনটি :—(১) ক্রম-অভ্যুদয়ের গতি (২) ঐশ্বরের সঙ্গে, সকল আত্মার সঙ্গে সংস্থিতি (৩) যুক্তি।

গতিবাদীরা প্রথম লক্ষ্যকে গ্রহণ করেন, এবং জীবনের নানা বিকাশ ও অভ্যুদয়ের পূর্ণতা দেখতে চান, এর ভেতর একটা জীবনের লীলায়িত বিকাশের আশ্বাস আছে, কিন্তু এতে কোনো স্থির লক্ষ্য পাই না। চলাই যদি জীবনের স্বকপ হয়, তবে তা চিরন্তন একটি কবিহময় পেরণা জগিয়ায় কুলেও কোন

অন্ধবিগ্ণা কী

স্থির সিদ্ধান্ত দেয় না। জীবন হচ্ছে পথ। দার্শনিক দৃষ্টিতে এর কোন বিশেষ অর্থ নেই। জীবনের অতিজ্ঞতা বলে দেয় যে যাকে আমরা নবীন বলি সেটি প্রাচীনেরই পুনরাবৃত্তি। একটি অনির্দিষ্টের দিকে ধাবিত হওয়ার ভেতর কৌতুকময় কল্পনার সঞ্চার থাকতে পারে। কিন্তু জীবনের সৃষ্টিধারা কি শুধুই গতি? জীবনের সকল আকর্ষণ কি শুধুই গতির ওপরে? জীবন কি চায় না এই অনিশ্চিত গতি হতে মুক্ত হয়ে বিরাটের স্বরূপকে জানতে? গতি আমরা চাই না, চাই ব্যাপকত্ব, বিরাটত্ব যে বিরাটের ভেতর জীবনের সকল প্রবাহ, সব স্পন্দন গরীয়ান, মহীয়ান হয়ে ওঠে।

এই ক্ষণে ভারতের সাধনা কোনদিন কেবল গতিকেই লক্ষ্য বলে গ্রহণ করেনি। গতির চেয়ে ছন্দের কথাই সাধনায় বড়। জীবনের ছন্দের ভেতরে পাঠি নানা বৈচিত্র্য, এবং সব বৈচিত্র্যের ভেতর দিয়ে পাঠি একটা সুসঙ্গতি ও স্বাচ্ছন্দ্য।

সমষ্টিবোধের এই স্বাচ্ছন্দ্য যখন মানস-প্রত্যক্ষের কাছে প্রকাশিত হয় তখন ব্যক্তিগত জীবনের সকল সংকীর্ণতা ক্ষুদ্রতা অতিক্রম করে, বিরাট জীবনের আনন্দ ও রসকে অনুভব করে। বুদ্ধি এই বিরাটের স্বরূপকে ধারণা করে, প্রাণ এর ছন্দে পূর্ণ হয়। এরূপ দৃষ্টিকেই মুক্তি বলা হয়। মুক্তি সত্যিই ব্যক্তিগত জীবনের ক্ষুদ্র আকৃতি ও ক্ষুদ্র বাসনা থেকে নিকৃতি।

উপনিষদের আলো

ক্ষুদ্রতার তিরোধান হওয়া মাত্রই বিরাট বিজ্ঞানের সূত্র ধরতে পারি। ভারতীয় দৃষ্টিতে একপ আদর্শকেও গ্রহণ করা হয়েছে। একপ আদর্শে সমষ্টিগত চৈতন্যের সঙ্গে বিশ্বের সকল সত্তার এবং জীবেরের সঙ্গে আমাদের পূর্ণ সংযোগ।

মুক্তির এই ভূমিতে আমাদের সমস্ত বৃত্তিই অনন্তের অভিমুখী হয়। জীবনের চেষ্টা হয় সকল প্রকাশ ও গতির ভেতর দিয়ে অনন্তকে বরণ করা, আশ্বাদ করা। ব্রহ্ম স্বরূপ না হলেও, এ অবস্থায় জীব ব্রহ্মে বিচরণ করে।

কিন্তু ভারতীয় দৃষ্টির এখানেই শেষ নয়। এ মুক্তি সংকীর্ণ জীবন হতে মুক্তি হলেও ব্রহ্মকণ হওয়া নয়। দেশ ও কালের অতীত হয়ে পরিপূর্ণ চেতনার সন্ধান এ দেয় না। উপনিষদে একপ মুক্তির কথা থাকলেও একে সাধনার চরম লক্ষ্য বলে গ্রহণ করা হয় নি। কাল ও দেশের অতীত সর্বসম্বন্ধশূণ্য হয়ে চেতনার স্বরূপে অস্তিত্বকেই চরম মুক্তি বলে গ্রহণ করা হয়েছে। চেতনার বিকাশ চন্দ্র, কিন্তু জীবনের চন্দ্রের যেখানে লম্ব সেখানেই উচ্চতর সত্তার সন্ধান। জীবনের সকল চাক্ষুষা যেখানে তিরোহিত, জ্ঞানের সূর্য সেখানে নিহা এবং সত্য সেখানে পূর্ণরূপে উদ্ভাসিত। ব্রহ্মের ও জীবের সেখানে কোন ভেদ থাকে না, থাকতে পারে না। একপ অবস্থার নাম সত্ত্বমুক্তি—চেতনার স্বরূপে স্ଥିতি। একপ মুক্তিতেই কাল এবং দেশের অতীত হয়ে চেতনার স্বরূপকে উপলব্ধি

ব্রহ্মবিজ্ঞা কি

করি। এ ব্রহ্মরূপ আমাদের আত্মার স্বরূপ। জ্ঞানের একপ কাল ও দেশগত সংকীর্ণতা হতে মুক্তিই চরম মুক্তি।

মুক্তির উপায় সম্বন্ধে পূর্বেই কিছু আলোচ্য দিয়েছি। আত্মার সঙ্গে পরমাত্মার অভিন্ন বৃত্তি প্রতিষ্ঠাই মুক্ত হবার শ্রেষ্ঠ উপায়। কিন্তু এতো সহজে হয় না। এর ক্ষেত্রে সাধনের প্রথম কৃমিকারে চিত্তশুদ্ধি দরকার। চিত্তশুদ্ধি বাহ্য ও অন্তর উভয় নিয়মিত করে। একই বলে 'শম' ও 'দম'। এষ্ট শম ও দম দূরীভূত করে উদ্ভ্রয়ের চাকলা। উপাসনা দেয় মনের একাগ্রতা। উপাসনা গভীর হলে হয় ধ্যান ও ধারণা। তা থেকে চিত্ত সমাহিত হয়। সমাহিত চিত্তে জ্ঞানের সুরণ।

যাজ্ঞবল্ক্য ও জনকের কথোপকথানে সাধনা সম্বন্ধে আরো স্পষ্ট উপদেশ পাই। যাজ্ঞবল্ক্য বাক্যকে, প্রাণকে, চক্ষুকে, মনকে, বুদ্ধিকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করবার উপদেশ দিয়েছেন। এরা ব্রহ্মের রূপ নয়, কিন্তু এদের ব্রহ্মরূপে ধারণা করবার উদ্ভিত সর্বত্র আছে। বিশ্বের যাবতীয় শক্তিকে ব্রহ্মদৃষ্টিতে দেখলে তাদের অশূন্যমিহিত শক্তির পূর্ণ বিকাশ হয়। প্রত্যেক বস্তু বা শক্তির ভেতর অসুগত আছে ব্রহ্মসত্তা। এষ্ট ব্রহ্মরূপ দৃষ্টিতে তাদের সত্তার ও শক্তির পূর্ণ সুরণ। ব্রহ্মদৃষ্টি বাপক-দৃষ্টি। এই দৃষ্টি থাকলে সকল পদার্থের ব্রহ্মরূপের সঙ্গে পরিচিত হওয়া যায়।

উপনিষদে বিশ্বের সকল পদার্থের ভেতর ব্রহ্মদৃষ্টি স্থাপিত

উপনিষদের আলো

করার প্রয়াস আছে। এক ভিন্ন অর্থ কোন সত্তা উপনিষদ স্বীকার করেন না। প্রত্যেকের ভেতর এই বিরাট ব্রহ্মদৃষ্টি যতই প্রতিষ্ঠিত হয়, ততই তাদের রূপ বদলে যায়। ব্রহ্মবোধে গ্রহণ করতে পারলে তাদের সূক্ষ্মতার, রমণীয়তার প্রকাশ হয়। এইরূপে প্রাণ, মন, বুদ্ধি, প্রভৃতি অধ্যাত্ম শক্তিগুলির, আকাশ, বায়ু, অগ্নি, সূর্য্য, চন্দ্রমা, বকণ প্রভৃতি অধিভূত শক্তিগুলিরও ব্রহ্মদৃষ্টিক্রমে উপাসনার উপদেশ উপনিষদে আছে। এই উপাসনার দ্বারা এদের ব্রহ্মরূপ ও শক্তিরূপ জানা যায়। তখন সাধকের নানাবিধ যোগৈশ্বর্য লাভ হয়। শক্তিগুলির সংকোচ অব্যাহত হয়। সাধক নানাবিধ সূক্ষ্মজ্ঞানের আধার হয়। প্রাণের, মনের ও বুদ্ধির সূক্ষ্মতা ও সমতা সম্পন্ন হলে হয় অবাহিত শক্তি। উপাসনা এইভাবে শক্তি জ্ঞাত করে তোলে।

সপ্তার বিচার্য এর ছায়া দেখতে পাই। কিরূপে বিষয়দর্শনের স্থলে ব্রহ্মদর্শন হয় তার ক্ষণ এ বিচার্য অবতারণা। সাত প্রকার অগ্নির কথা এ বিচার্য উল্লেখ আছে। ভোজ্যাদ্রব্য, জল, ভূত, প্রভূত, মন, বাক্য, প্রাণ এই সপ্ত অগ্নি। যারা দেবতার উপাসক তাহা ভেদবুদ্ধি সম্পন্ন। তারা দেবতার উদ্দেশ্যে যজ্ঞাদি করে থাকে। দেবতার উদ্দেশ্যে হোমাদিকে ভূত বলি হয়। অবশিষ্ট যা সকল ভূতকে বলিরূপে দেওয়া হয় তা প্রভূত। নিকামভাবে এ দেবযজ্ঞের অনুষ্ঠান করতে হয়। উহলোক বা পবলোকের সুখকামনার নিষেধ আছে। অগ্নি ও জল প্রাণিমাত্রের উপজীব্য।

ব্রহ্মবিজ্ঞা কী

যারা ব্রহ্ম জিজ্ঞাসু ও ব্রহ্মসাধনা তৎপর তাঁরা সকল বিষয়ে ব্রহ্মদৃষ্টি অভিভাস করেন। তাঁরা ব্রহ্মপ্রাপ্তির কামনায় ব্রহ্ম কৰ্মে লিপ্ত হন। অব্যাহত যত্নের স্থলে ব্রহ্মভাবনাস্বক যত্ন সম্পাদন হয়। পদার্থের স্বতন্ত্ররূপ ব্রহ্মবুদ্ধিতে লয় হয়। পরবর্তীকালে একপ সাধনাকে দৃষ্টান্তনা যথা হয়েছে।

সপ্তায় বিজ্ঞার সূক্ষ্ম মর্ম্ম এট। দেবকৰ্ম্ম একটি শক্তির সঞ্চার হয়। এই শক্তিকে লাভ করে' ইষ্ট সাধনা হয়। কিন্তু ব্রহ্মদৃষ্টি স্থির থাকলে এই শক্তির ভেতর ব্রহ্মের সন্ধান করা হয়; শক্তির আশ্রয় ত ব্রহ্ম। এই দৃষ্টি দেবাত্ম শক্তির রূপ পরিবর্তন করে দেয়। সামক নিজেকে ব্রহ্মরূপে দেখে। দেবতাকে ব্রহ্মরূপে দেখে। অগ্নিকে ব্রহ্মরূপে দেখে। একপ ভাবনায় ব্রহ্মবোধের উন্মেষ। একপ ভাবে প্রাণের, মনের ও বাক্যের চেষ্টাকে ব্রহ্মরূপে দেখবার ইচ্ছিত করা হয়েছে।

একপে উপাসনাধারা এদের স্বরূপ বুঝতে পারি। এবং ক্রমশঃই বুদ্ধির সূক্ষ্মতায় কারণাত্মসন্ধান প্রবৃত্ত হই। একটি শক্তি, প্রাণ, মন, বুদ্ধি ইন্দ্রিয়রূপে পরিণত হচ্ছে। উপনিষদে এই শক্তিকে প্রাণ বলা হয়েছে, কখনও বা অবাক্ত বলা হয়েছে। এই অবাক্ত বা প্রাণ পবমায়া দ্বারা বশীভূত হয়ে বিশ্বরূপে পরিণত হয়। ব্রহ্ম ছাড়া এব কোন স্বতন্ত্র সত্তা নেই। কার্যরূপে নানা ভেদসম্পন্ন হলেও

উপনিষদের আদর্শ

কারণরূপে এক। এই ভাবে উপাসনাদ্বারা কার্যের ভেতর কারণের সকল পাঠ। উপাসনা বিজ্ঞাবিশেষ। অমৃতকরণকে নির্মল করে উপাসনা বিষয়ের স্বরূপ বোধ প্রতিষ্ঠা করে। প্রাণ, মন বুদ্ধিতে মনঃসংযোগ করে তাদের সূক্ষ্মসূত্র ভেতর কারণের সংযোগ অসম্ভব কবি। এই উপাসনা একরূপ ভাবানুপ্রবেশের কোশল। এদের প্রত্যেক দৃষ্টি প্রত্যেক পদার্থের মূল কারণের সঙ্গে মূখ্য স্থাপিত করে। অমায় অধিদৈব শক্তিগুলির পরস্পর সম্বন্ধ। এ সম্বন্ধ গভীর—এই সম্বন্ধকেই অবলম্বন করে উপাসনা দ্বারা প্রকৃত শক্তি লাভ করা যায়। পাণোপাসনার দ্বারা বিশ্ব-প্রাণের পরিচয়, বুদ্ধির উপাসনায় দ্বারা বিশ্ববিজ্ঞানের পরিচয়। এই অমায় ও অধিদৈবের পরস্পরাভ্যুযোগিতার ভেতর সাধক পায় বিশ্বজগতের সকল। উপনিষদের উপাসনার নৈশিষ্ট্য এখানে। এ শুধু একটা ভাবাবস্থা নয়, এ দেয় বিরাটের জ্ঞান। অমৃতশক্তির সঙ্গে বহিঃশক্তির একটা সামঞ্জস্যমূলক আছে। এই সূত্রের ধারণা করতে পারলেই সাধক নিজের অমায়শক্তিকে জাগিয়ে অধিদৈব শক্তির অধিকারী হতে পারে। এটি শক্তিবিজ্ঞানের পথ। এ পথ মানুষের শক্তিগুলিকে ক্ষুদ্র দেয় এবং মানুষ ক্রমশঃ তার ভেতর পায় ঐশ্বরীয় শক্তির মাড়া ও ক্রিয়া। ঐশ্বর্যবোধের ভেতর থাকে একটি বিরাট রূপের জ্ঞান। অমৃতজগতের ক্ষুদ্রতা ক্রমশঃ অপসারিত হয়ে সাধকের ভেতর বিরাটের সত্তা জাগ্রত হয়। উপনিষদের সাধনার (এমন কি উপাসনা প্রকরণেও) থাকে একটি অভেদ দৃষ্টি। এই দৃষ্টি

ব্রহ্মবিজ্ঞা কী

ক্রমশঃ আমাদের ভেতর বিশ্বশক্তিকে উদ্ধুদ্ধ করে। প্রাণ বিশ্বপ্রাণের, মন বিশ্বমনের, বুদ্ধি বিশ্ববুদ্ধির সঙ্গে একত্বপ্রাপ্ত হয়ে বৌদ্ধে পূর্ণ হয়, জ্ঞানে দীপ্ত হয়। উপাসনা শুধু অভেদ দৃষ্টি দেয় না। উপাসনা দেয় সাধকের একটা বৃহত্তর স্বরূপের মানস পদার্থ। অন্তর বাতির হেদ যখন লয়প্রাপ্ত হয়, তখনই সাধক বিশ্বের অন্তর্গামী পুরুষের সঙ্গে হৃদয়ের অন্তর্গামী পুরুষের অভিন্নতা অনুভব করে। তখন সে বলতে পারে, আমি সূর্য, আমি চন্দ্রমায়। প্রাণ, মন, বুদ্ধিকে অতিক্রম করে সাধক সূর্য অবস্থায় উপনীত হয়ে এই বিশ্বাত্মযোগে প্রতিষ্ঠিত হয়। বিশ্বশক্তির সঙ্গে আত্মশক্তির অভিন্নতাবোধে সাধকের অগ্রগতি। সাধকের অন্তঃকরণের শুদ্ধি হলেই হেতুসময় ভাব প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন তার ভেতর প্রত্যেক শক্তির বিবর্তরূপের ধারণা জাগে। এই ধারণা বিশেষ শক্তির কেন্দ্রও প্রতিষ্ঠা করে। এই ধারণা দৃঢ় হলে সাধকের কাছে প্রতিভাত হয় বিশ্ব-চক্রের শৃঙ্খলা, গতি ও নিয়ামক শক্তি। এই জগতই উপনিষদে উপাসনার একটা বিশেষ অর্থ আছে। প্রাণের, মনের বুদ্ধির শুদ্ধতায় বিশ্বজ্ঞানের উৎপত্তি। তার আছে বিশ্বরূপের সংবেদনশক্তি। এই সংবেদনশক্তি দেয় বিরাট বা ঈশ্বরের প্রজ্ঞা।

ব্রহ্মসম্মানে অন্তর বৃত্তিগুলিকে, প্রকৃতির শক্তিগুলিকে ব্রহ্মরূপে ভাবনা করা হয়েছে। এতে সমস্ত শক্তিগুলির সঙ্গে পরিচয়, এমন কি এদের সার্বভৌমিকতার অনুভূতি।

উপনিষদের আলো

এইভাবে বাক্, প্রাণ, মন, বিজ্ঞান সকলকেই ব্রহ্ম বলা হয়েছে এবং ব্রহ্মবোধে তাদের উপাসনার কথা আছে। তাতে ব্রহ্মস্বরূপের অবতারণা না হলেও, অস্তুরের বিকাশ হয়। এভাবে পরিজ্ঞান হলে একটা সমষ্টি জ্ঞানের অধিকারী হই। বাক্য হয় দিব্য প্রজ্ঞার ক্ষুদ্রী, প্রাণ হয় অসীম শক্তির আধার, বিজ্ঞান হয় বিশ্ববিজ্ঞানের আধার। জ্ঞান সাধারণ ভাবে অতিক্রম করে একটা অসাধারণ রূপ নেয় এবং বিনাটের অববোধে আমাদের পূর্ণ করে। জিহ্বা, উদর, বক্ষু, গদভী-বিপীত, সত্যকাম, বিদগ্ধ জনককে যে সব উপদেশ দিয়েছিলেন তার সার মর্ম এট। বাক্-ব্রহ্ম, প্রাণ-ব্রহ্ম, চক্ষু-ব্রহ্ম, শ্রবণ-শক্তি ব্রহ্ম, মন-ব্রহ্ম, বুদ্ধি-ব্রহ্ম। এ থেকে প্রত্যেক বৃত্তি শক্তিকে যে ব্রহ্মরূপে গ্রহণ করে তার ভাবনা দ্বারা ব্রহ্ম-সংযোগ অকৃত্রিম করা যায়, এ কথা শ্রুতিতে নির্দেশ করা হয়েছে। প্রত্যেক শক্তিকে ব্রহ্মরূপে দেখা ব্রহ্মবোধে সহায়ক। বিশেষরূপে বিজ্ঞানোপাসনা, প্রাণোপাসনা ও বাক্ উপাসনার কথা বলা যেতে পারে। এদের ভেতর একটা সূক্ষ্ম সম্বন্ধ আছে। বিজ্ঞানে উদ্ভাসিত প্রাণ-সংকার বাক্-রূপে প্রকাশ পায়। বাক্যের সঙ্গে বিজ্ঞানের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ।

বিজ্ঞান উপাসনা

বিজ্ঞানরূপে ব্রহ্মের উপাসনা, প্রাণরূপে ব্রহ্মের উপাসনা, এবং বাক্-রূপে ব্রহ্মের উপাসনা সাধনার পথ মূলা আছে। ব্রহ্ম বিশ্ববিজ্ঞানময়। বিজ্ঞান প্রকাশশীল বস্তু। ব্রহ্মরূপে

ব্রহ্মবিদ্যা কী

বিজ্ঞান উপাসনায় চিত্র-বিজ্ঞানের আঙ্গোষ্ঠে হয় উদ্ভাসিত। এ আঙ্গোষ্ঠে অস্তুর হতে প্রসূত হয়ে বিশেষ ছড়িয়ে পড়ে। এ আঙ্গোষ্ঠে বিশেষ ঘন আবরণ হয় দূরীভূত। বিশেষ অস্তুর হয় অনাবৃত। চিদাকালে বিশ্বময় বিজ্ঞানের স্ফুটিতে সাধক হয় ভূপু। বিজ্ঞানের এ প্রভা অনবচ্ছিন্ন ও অখণ্ড।

বিজ্ঞানে যা প্রকাশ, প্রাণে তা শক্তি। বিজ্ঞানের সাথে সাথে প্রাণ হয় শাস্ত্র এবং ব্যাপক, সমস্ত চাকলাবহিত হয়ে মহাপ্রাণ সঞ্চার করে। এতে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা, মানুষের কৃষ্ণ সঙ্কল্প বিকল্প মহাপ্রাণে নিমজ্জিত হয়ে ঐশ্বরীয় সংকল্পের আধার হয়। এখানে সংকল্প মাত্রই সিক্ত হয়। মহাপ্রাণের প্রতিষ্ঠায় বাকের সৃষ্টিস্তরের অবতারণা। বাক্ হয় তখন ছন্দের বাহন এবং ছন্দবদ্ধ বাক্যেই মন্ত্রের উৎপত্তি। ছন্দবদ্ধ বাক্যই শক্তি। এই অশরীরী বাক্ মহাশক্তির আধার এবং এর স্ফুটিতে সিদ্ধি। সৃষ্টি এককপ বাক্যেই উদ্ভূত। সংকল্প বাক্ ও সৃষ্টির ভিতর পরস্পরে সংযোগ সূত্র আছে। সূক্ষ্ম প্রাণের স্পন্দনে সংকল্পের উৎপত্তি। সংকল্প বাক্যরূপে পরিণত হয়ে জগতের সৃষ্টি করে।

মানুষের বাধায় বাধিত হয়ে স্বাভাবিকরূপে যে প্রেম স্ফুটি হয়, তা অন্তর্বেদনা হতে পানে প্রেম নয়। ওঠা যেমন যেমন মানুষকে মানুষের জন্ত উদ্বোধিত কর, তেমনি মানুষকে, আঘাত পেলেই, মানুষ হতে বিচ্ছিন্ন করে। ওঠা জীবনের সাধারণ বৃত্তি যা প্রাণস্তরে অন্তর্ভূত হয়। প্রেম আত্ম-নিষ্ঠ,

উপনিষদের আলো

আমি কেন্দ্রিক আকার উজ্জল হয়ে সে উজ্জল, তার বাপকতার সংকেত কখনই হয় না। সে সকল বিরুদ্ধ অবস্থা অতিক্রম করে তার সর্বত্র দিয়ে তার বিষয়কে সঙ্গীভূত করে তোলে। প্রেম যুগান্তকারী, প্রেমের স্পর্শে জীবনের উৎস খুলে যায়, জীবন আনন্দের লহরীতে পূর্ণ হয়। প্রেম শক্তিমান খাটি প্রেমের জগতের বিরোধ ও সংকীর্ণতার ভঞ্জন নষ্ট করতে পারে। জীবনের ভেতর জীবনকে, চিরপুরাতনে চিরনবীন—ভাগিয়ে বিশ্ব-প্রাণকে সমৃদ্ধ করতে পারে। প্রেম তার সম্প্রসারিত বক্ষে জগৎকে আলিঙ্গন করে যুগের ভেতর জীবনকে, কুৎসিতের ভেতর শুন্দরকে, অকলাপের ভেতর শিবকে ভাগিয়ে তুলতে পারে। প্রেম উদার, যুগা সঙ্গীতবী শক্তিতে পূর্ণ।

উপনিষদের সাধনায় একটা স্বাভাবিকতা আছে। সেটি হচ্ছে আমাদের স্বকণের ভেতর বিবাদের আত্মপূতা। এই আত্মপূতাব পরিচয় পেলে সাধনা অসম্ভব সহজ হয়। তখন স্পষ্টাঙ্গুভূতি হবে, অসুদের কোন ক্ষুদ্র আশয়ে আমরা ভুপ্ত হই না, ভেত পারি না, কারণ তা আমাদের স্বভাব-বিরোধী। আমাদের স্বভাব হচ্ছে, বিবাদের অন্তর্ভব করা শুধু অন্তর্ভব করা নয়, বিবাদ হওয়া। উপনিষদের সাধনার আকর্ষণ ও বৈশিষ্ট্য এখানেই। উপনিষদের সাধনা একটা স্তরে “নেতি” “নেতি” সাধনা থাকলেও একে শুধু অভাবমূলক সাধনা বলা যায় না। উপনিষদ ব্রহ্মের বিশ্বরূপ দেখেছে বলে, তার সাধনার ভেতর বিবাদজীবনের আকর্ষণ আছে। এই সাধনা ব্রহ্মকে সর্বত্র পায়, কিন্তু এতেই ভুপ্ত

ব্রহ্মবিজ্ঞা কী

হয় না। এই ব্রহ্মদৃষ্টিতে অমৃতের ব্রহ্মাকর্ষণ, পরিণতিতে ব্রহ্মের ইকাল্যভ। এ অবস্থা এমনি যে সাধক এখানে ব্রহ্মদৃষ্টিকে অতিক্রম করে ব্রহ্মের সঙ্গে অভিন্ন হয়। সাধনার জীবনে এই পরিণতি চরম। এই পূর্ণত উদ্বাহুদৃষ্টি।

উপনিষদের সাধনার আশ্রয়, বিষয়ে ব্রহ্মদৃষ্টি থেকে। ব্রহ্মদৃষ্টি স্থাপন হলে আত্মদৃষ্টিও স্থাপিত হয়। ব্রহ্মদৃষ্টি পদার্থের আনন্দময় স্বরূপ আমাদের কাছে উপস্থিত করে। আমাদের অমৃতকরণও উজ্জল হয়ে ওঠে একটি দিবা দীপ্তিতে। ক্রমশঃ উদ্ভাসভাব—কি বিষয়ের, কি অমৃতকরণের দৃষ্টান্ত হয়। এবং সকলের ভেতর দিয়ে ব্রহ্মসংস্পর্শ অমৃতের করি। এটি ব্রহ্মনা নয়। ইতি সত্যদৃষ্টি ও অমৃতদৃষ্টি। একপ অবস্থা লাভ হলে সাধক আরও উচ্চতরের উপনীত হয়। একপ দৃষ্টিলাভ হলেও সাধকের অমৃতের অনেক বাদী অপগত হয়। সে হয় স্বচ্ছ। স্বচ্ছ অমৃত ভিন্ন পদার্থের ব্রহ্মরূপ অমৃতের প্রতিফলিত হয় না। অমৃতেরও ব্রহ্মদৃষ্টি কবচ হয়, তারচেই অমৃতের মাহাত্ম্য শক্তিতে পূর্ণ হয়। এ ক্ষণেই উপনিষদের প্রাণ, মন, বিজ্ঞানের উপাসনার কথা বলা হয়েছে এবং তৎসবলিন, আকাশ, বায়ু, বরুণ, অগ্নির উপাসনার কথা আছে। উদ্দেশ্য সবগুলিকেই ব্রহ্মময় করে তোলা। এতে সাধক জ্ঞান ও শক্তি দুইই লাভ করে।

উপাসনার উদ্দেশ্য শুধু আনন্দ সঞ্চার নয়, উপাসনা আনন্দ জ্ঞানের বিকাশ। তত্ত্ববোধ ভিন্ন শুধু ভাবোচ্ছ্বাসের স্থান

উপনিষদের আলো

উপনিষদের উপাসনায় নেই। এই জগতে প্রত্যেক উপাসনাটি বিজ্ঞানবিশেষ। ইহারা অনুভূতির স্তরবিশেষে সত্যের কোন রূপ প্রকাশ করে। এক এক বিজ্ঞায় এক এক উপলব্ধির কথা আছে। উপাসনায় সূলে ব্রহ্মবোধ হতে পারে, সূলে ব্রহ্মবোধ স্থিতিলাভ করলে সূক্ষ্ম ব্রহ্মবোধ হতে থাকে। সূল সূক্ষ্ম বিদ্যে ব্রহ্মব্রহ্মকপটী সূক্ষ্মপটে হলে আরও সূক্ষ্মানুভূতির অভিযুগে গতি হয়। এইরূপে নানাবিধ লোক অতিক্রম করে, বিরাট ও হিরণ্যগর্ভলোক অতিক্রম করে সপ্তম ব্রহ্মানুভূতিতে মগ্ন হই। প্রাণেব, মনের বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য এ লোক : জ্ঞানময়, অহময়, আনন্দময় সত্যায় এ লোক পূর্ণ।

এখানে উপাসনার ফলগুলি নির্ণীত হচ্ছে। প্রাণোপাসনা দ্বারা প্রাণশক্তির ধারণা বর্ধিত হয় এবং বিশ্বপ্রাণের শুদ্ধতার ও শাস্ত্রিকে লাভ করি। প্রাণশক্তি শাস্ত্র হওয়ায় বৃত্তিও শাস্ত্র হয়ে আসে। তবু কি তাই? বিশ্বপ্রাণের সফলত্রে আমাদের স্বভাবজাত প্রবৃত্তিও শাস্ত্রভাব ধারণ করে এবং বিশ্বপ্রাণের নিঃস্বরূপ অবস্থাকে অনুভব করে আনন্দ লাভ করে। উদ্বেলিত প্রাণশক্তি শাস্ত্র হলে তার শক্তি বৃদ্ধি হয় ও জ্ঞানসাধনার পথ খুলে যায়। এই জগতে প্রাণোপাসনার আবশ্যক।

তেমনি মনের উপাসনায় আমাদের সূক্ষ্মপ্রাণ, স'কল, বিকল, শাস্ত্র হয়ে আসে। স'কলের গতি হয় অপ্রতিহত। সূক্ষ্ম বিজ্ঞান দেয় বিশ্ববিজ্ঞানের পরিচয়। এই শক্তিগুলি

ব্রহ্মবিদ্যা কী

সম্যক নিয়মিত হলে অহংকরণের স্বচ্ছতা ও সূক্ষ্মতার সঙ্গে বিরাটের সত্তা ও শাস্ত্রকে অহুভব করি। সূক্ষ্ম হতে সূক্ষ্মতর, স্বচ্ছ হতে স্বচ্ছতর লোকের প্রকাশ হয়। উর্ধ্বলোকগুলি মানসানুভূতি বেগ নয়, অগচ্ছ সত্তার স্ফুটিতায় ও স্বচ্ছতায় স্বতঃই প্রকাশিত। এই উর্ধ্বগতির শেষ সীমা সপ্তম ব্রহ্মপ্রাপ্তি এবং ‘অপহতপাপ্ণা’ ব্রহ্মলোকে অবস্থিতি। এখানে শাস্ত্র, জ্ঞান, বৈরাগ্য, ঐশ্বৰ্যে সাধক পূর্ণ হয়, উপসনামার্গে সাধকের দিবাপথে গতি। এই হল দেবযানমার্গ।

নানাবিধ উপাসনার মধ্যে দহর আকাশের উপাসনা অত্যন্ত সুখকর ও ফলপ্রসূ। অমৃতের অমৃততম প্রদেশে এক তেজোময় অবকাশের অবস্থিতি। একেই দহরাকাশ বলে। এ আকাশে প্রবেশের দ্বার হৃদয়-গুহা, ধ্যানের প্রশস্ত ক্ষেত্র এতে। ক্রমধো ধ্যানের কথা যোগশাস্ত্রে আছে কিন্তু হৃদয়াকাশে ধ্যান উপভব রহিত ও অনায়াসসাধ্য।

দহরোপাসনা

এতে সাধক হৃদয়-গুহায় অবস্থিত হয়। (কুদি হ্রোষঃ আশ্রা)। দহরাকাশে মন বিলীন করে ব্রহ্মধ্যান করতে হয়। হৃদয় ধ্যানের প্রশস্ত ক্ষেত্র; একে আনন্দ-গুহাও বলা হয়। এখানে গভীর ধ্যানে তত্ত্বের প্রকাশ। সঙ্কল্পানুযায়ী সব চোকার সিকি। হৃদয়কে কেন্দ্র করে ধ্যান করলে সাধকের কাছে অতি শীঘ্রই একটা অখণ্ড স্বচ্ছ বাপকতার প্রকাশ

উপনিষদের আলো

হয়। হৃদয় বলতে আমরা হৃদয়ের অবকাশই বুঝব। এ অবকাশের সীমা নেই। ধ্যান গভীর হ'লেই এর উপলব্ধি পাঠ। শুধু তাই নয়, ধ্যানের গভীরতায় এই হৃদয়-গুহা ততো উৎসর্গ প্রসারক একটি সূক্ষ্ম পথেব অনুসন্ধান পাওয়া যায়। সাধক এই পথে বিচরণ করতে সক্ষম হলে তেজোময় সত্তার সঙ্গে পরিচিত হয়, এবং উচ্ছানুযায়ী লবীর ততে নিষ্কাশ্য হতে পারে। এই পথ অতি সূক্ষ্ম, কিন্তু এর পরিজ্ঞান থাকলে সাধকের জ্ঞান হয় অপরিমিত, গতি হয় অপ্রতিহত – কারণ এই পথে তাদের দিবা জগতের সঙ্গে সশব্দ, যার কোন তথা মনের দ্বারা বা বুদ্ধি দ্বারা বুঝতে পারি না। দহরাকালে চিস্তার ফলে সাধক অসামান্য সূক্ষ্মতা সম্পন্ন হয়, এবং তার অলৌকিক জ্ঞান হয় যা সত্যো উদ্ভাসিত, সত্য প্রকাশশীল। কর্ম একে স্পর্শ করতে পারে না। সাধারণ বিজ্ঞান একে বুঝতে পারে না। এ স্বভাবগত ও দিবা।

এই ভাবে অহংকারের নাশ হয়। তখন অনুভব করি এক স্বচ্ছ সর্বব্যাপী অস্তিত্ব • বোধের প্রকাশ। এই বোধ জ্যোতনশীল। এ বোধকে সূত্র করেই জ্ঞানের বৃহত্তর ও দিবা তব সত্তার প্রকাশ। প্রতিতে আছে “পাণের

• ‘অস্তিত্ব’ কথাটি পাত্তলে ব্যবহৃত হয়েছে। ‘অস্তিত্ব’ মাখিময় জ্ঞান বৃত্তি। এই বৃত্তি অতীত বক্ত ও স্বপ্নময়। এই বোধে সমাক প্রতিষ্ঠা হলে হৃদয় ততে উৎসর্গ জ্ঞান বিকাশ ক্রমশ বিশ্বময় বোধে পর্যবসিত হয়। দিবাট পুরুষের পরিচয় হয়। যোগশাস্ত্রে একেই হিরণ্যগর্ভ পুরুষ বলা হয়েছে।

ব্রহ্মবিদ্যা কৌ

অন্তরে যিনি বিজ্ঞানময় মহান আত্মা, যিনি অমৃত রুদ্রাকাকেশে অবস্থিত, তিনি সকলের অধিপতি, উমান।" অতীত আছে, সমাসি দ্বারা পাপপুণ্যের অতীত আত্মক, বিজ্ঞানময় সর্বাধিপতি ব্রহ্মলোক স্বরূপ তন।

দহরাকাশ ব্যাপক, উর্ধ্ব যেমন স্বচ্ছ, বিশাল হয়, অধঃ ও তেজমনি। স্বচ্ছ শাস্ত্র জ্যোতিতে আশারের উর্ধ্ব ও অধঃ দেশ পূর্ণ হয়। অন্তরতের গভীরতায় এষ্ট স্বচ্ছতা এমন বিকাশশীল হয়ে সমস্ত চিত্তকে প্রতিফলিত করে। এষ্ট স্বচ্ছতায় উর্ধ্ব-দেশ, অধঃদেশ, মধ্যদেশ প্রকাশিত হয়, এক অখণ্ড জ্যোতিঃ দ্বারা সমস্তকে প্রাবিশ করে। তার সাক্ষী হয়ে ব্রহ্মপতিষ্ঠিত হয়ে যায়। এষ্ট জ্যোতিঃদ্বারা অপাখিৎসিত মিত্রের আবির্ভাব হয়, কিন্তু উদাসীন দৃষ্টির স্থিরতায় আত্মতত্ত্বের উদয় ও প্রকাশ।

উপাসনায় সিন্ধু হলে বিশ্ববাসী জ্ঞানের পরিচয়। এ জ্ঞান অস্মিতাকে দ্বার করেই হয়। 'অস্মিতা' বোধ অতীত স্বাক্ষর বোধ। এষ্ট অস্মিতা স্বতন্ত্র সাধে বিরাট মহানায়ক মনস্ক আছে। এষ্ট বিরাটের সাক্ষী হয়ে পারলে ব্রহ্মবোধ প্রতিষ্ঠা হয়। সেখানে লীন হয় কেন্দ্রীভূত 'অস্মিতা'। অস্মিতার অন্তঃসন্ধান দেয় অপাখিৎসিত জ্ঞানের পথ। অস্মিতার সাক্ষী-দৃষ্টি দেয় দ্বিতীয় জ্ঞানের বিকাশ ও বিস্তৃতি হয়ে মুক্তি। জ্ঞানপথেব সাধক এষ্টভাবে উপাসনাকেই অবলম্বন করেও স্থিতি গ্রহণ করতে পারে।

উপনিষদের আলো।

অহংগ্রহ উপাসনা

উপনিষদে আর একটি উপাসনার কথা বলা হয়েছে “অহংগ্রহ উপাসনা”। এই উপাসনার একটা বৈশিষ্ট্য আছে এবং তাই স্বাক্ষানুষ্ঠিতের খুব সহায়ক। অহংগ্রহ উপাসনায় বাইরের পদার্থের উপর স্বক্ষদৃষ্টি করতে হয়—কিন্তু এই উপাসনায় নিজের সক্রিয় সত্তার উপর স্বক্ষদৃষ্টি করতে হয়।

মানুষের অহংবৃত্তি তার শরীর, মন, ইন্দ্রিয়ের উপর সঞ্চারিত এবং এদের ভিতর আবদ্ধ। উপনিষদের দৃষ্টিতে এই অহংবৃত্তি পরমারীকৃত ও বাপক হতে পারে। বাপক হলেই অহংের সংকোচবৃত্তি হতে মুক্ত হয়।

এর প্রণালী এই। কোন পদার্থে মনোমগ্নযোগ করা। তার ভেতর “আমি”-বোধ জাগিয়ে তোলা। এমনভাবে ভাগান যে তার সহিত এই আমি বোধের কোন ভেদ না থাকে। এতে আমি বোধটি ক্রমশঃ সূক্ষ্ম হয়ে সেট পদার্থের স্বরূপ প্রাপ্ত হয়। এইভাবে আমি-বোধের দ্বারোপ সকল পদার্থের উপরেই করা যায় এবং ক্রমশঃ সকল পদার্থের সত্তা এই আমি বোধে বিলীন হয়। সূর্যে আত্মপ্রতিষ্ঠা করলে এই আমি-বোধের ভেতর বিশ্বের সৃষ্টি। পবনে আত্ম-প্রতিষ্ঠা করলে শক্তির সৃষ্টি। এবং এই আত্মপ্রতিষ্ঠা সমাক্ দৃঢ় হলে সমস্ত বিশ্বই আমি বোধের অন্তর্গত হয়ে উদ্ভাসিত হয়। তখন সবই যেন আমার অন্তর্গত, আমাতেই বিকসিত, আমাতেই স্থিত।

ব্রহ্মবিজ্ঞা কী

উপনিষদের সাধনায় উহাই বৈশিষ্ট্য। সকল পদার্থকে আত্মরূপে দর্শন করতে করতে নিজের স্তম্ভ ও বিরাট সৃষ্টি। দেশ ও কালের ভিতর আত্মবুদ্ধি আর বন্ধ থাকে না।

এ সমুদ্রতীর মূলা অনেক। মানুষের স্বাভাবিক ধারণা, জগৎ আমাদের বাহ্যে। কিন্তু এ উপাসনায় এ ধারণা সম্পূর্ণ পরিবর্তন করে দেয়। বিষয়ী ভাবকে ব্যাপক করে তোলে। উহাতে বস্তুনিধ যোগ বিহীনতা সঞ্চারিত হয়। আমি-বোধরূপে যে পদার্থের উপর দৃষ্টি পড়ে, সেই পদার্থে তার শক্তি বিস্তারিত হয় এবং সেই পদার্থের স্বায়ত্তীকৃত হয়ে তার আবরণ থাকে না এবং সেখানে চিন্তেরও কোন সন্ধান থাকে না। এক্ষণে চিন্তার শক্তি সেই পদার্থকে অভিভূত করে।

এইভাবে বিশ্বের উপর সত্য প্রতিষ্ঠা করতে করতে বিশ্বের কঠোরতা ও বন্ধুত্ব বিগলিত হয় এবং বিরাট অহং সমুদ্ভাসিত হয়।

প্রণবোপাসনা

ধ্যানকে সরস ও সরল করার জন্যে উপনিষদে প্রধান উপদেশ হচ্ছে ব্রহ্মের কোন প্রতীক (চিহ্ন) অবলম্বন করে উপাসনা। প্রণব, গায়ত্রী মন্ত্র, বহু প্রতীক আছে। সকল পদার্থই প্রতীক হতে পারে। কিন্তু সাধারণ প্রতীকও মন্ত্র প্রতীকের

উপনিষদের আলো

ভেতর একটু পার্থক্য আছে। সাধারণ প্রতীক কোন ভাবনা জাগায় না, বরং ভাবনা দ্বারা তাদের করতে হয় প্রণবস্ত। কিন্তু গায়ত্রী, প্রণব মন্ত্রের ভেতর আছে অস্তুনিহিত শক্তি যা আমাদের ভাবনাকে সাহায্য করে, এবং আমাদের বৃত্তিকে দিবা করে ও রমণীয় করে তোলে। ভাবনার সঙ্গে মন্ত্রের চন্দ্রের যোগ হওয়াতে ধ্যান হয় গভীর ও সহজ। মন্ত্রাচার্যেরা বলে থাকেন, প্রত্যেক মন্ত্রটি শক্তিশিষ্ট। অস্তুকরণে শাস্ত্র ও সূক্ষ্মভাবে প্রতিধা করে জ্ঞানের সুদৃঢ় ভিত্তি রচনা করে।

শব্দের ভরসে চিত্তে ভাবনা জাগিয়ে তোলে। এটি মানস প্রত্যক্ষ। মন্ত্র সূক্ষ্মপদার্থের স্রোতস্র, আলৌকিক অমৃতভূতি ও জ্ঞান দেয়। একপ আলৌকিক অমৃতভূতিকে অবলম্বন করে শিষ্টেরা বলে থাকেন, 'প্রণব' ব্রহ্মের জ্ঞাপক। এই মন্ত্র অস্তুকরণকে এমনভাবে চন্দ্রাবল্লব করে যে ক্রমশঃ সূক্ষ্ম ও কারণ জগৎকে প্রকাশ করে কারণাতীত ব্রহ্ম বোধ দেয়। শব্দসাদনা অধ্যায়রাজ্যে আচ্ছন্ন বর্তমান। এ সাধনায় অস্তুকরণের পরিণতি সহজেই হয়। অস্তুকরণের সূক্ষ্মাবস্থাগুলি খুব শীঘ্রই প্রকাশিত হয়। প্রত্যেক মন্ত্রের আকর্ষণী শক্তি আছে। চিত্তের সূক্ষ্ম পরিণতির সঙ্গে জ্ঞানের সূক্ষ্ম কৃমিগুলির প্রকাশ। মন্ত্রের অস্তুনিহিত শক্তি চিত্তের সব আবচ্ছনা দূরীভূত করে। প্রাণ মন-কেন্দ্রে ভেত চেতনাকে মুক্ত করে বিজ্ঞান ও তদুর্ধ্ব কেন্দ্রে উন্নীত করে, বিশ্বাধারের অপরোক্ষ জ্ঞানের

ব্রহ্মবিজ্ঞা কী

সংকার করে। এ কল্পনা নয়, সত্য প্রতিষ্ঠা। বিশ্বভ্রমের ক্ষানের পরিসর বাড়িয়ে দিয়া মর্যাদায় মণ্ডিত করে। প্রণব মন্ব একপ যোগবিহীতি সম্পন্ন কবলেও এর পবনশক্তি কিন্তু এখানেই নয়। এর এমন শক্তি আছে যে সত্তার স্বকৃতা সম্পাদন করে, সত্যপ্রাণের নিম্নবক্তা নিখর অবস্থাকে অতিক্রম করিয়ে মৌনস্বকৃতা প্রতীতি করে। ব্রহ্মই সনাতন স্বকৃতা। এই স্বকৃতা, এই শাস্ত্রিত্ব, সৃষ্টির উদ্ভাস নেই, ধ্বংসের বিক্ষোভ নেই, স্থিতির সমতা নেই। এখানে চেতনা সকল উপাশিক্ষা, নিষ্কিকার। এ সাধনার বৈশিষ্ট্য এই যে ক্ষানের নিম্নবক্তা ভূমিকা হতে উচ্চতম ভূমিকা পর্যন্ত সকল ভূমিকার সঙ্গে আশ্রয়সহ সাফল্য করিয়ে দেয়। এ দেয় ঈশ্বরের জ্ঞান ও ব্রহ্মশক্তি। এই উচ্চতম অবস্থা সম্ভব হয়, যখন সাধক সাধনার পথে অবলম্বন করে উদাসীন দৃষ্টি এবং কোন অবস্থা-বিশেষের শক্তি, হৃতি ও আনন্দ আকৃষ্ট হয় না। চিন্তার সত্তার অপস্থিতি যখন পরম লক্ষ্য, তখন সাধনার অবস্থা-বিশেষ হতে উদ্ধৃত হয় যে দীপ্তি ও শক্তি তার দিকে আকৃষ্ট হলেই সাধনার শক্তি অবলম্বন হয়ে আসে। সাধক মুক্তির চরম স্থিতি হতে চ্যুত হয়। তাই সাধকের সকল অবস্থাতেই অবলম্বন করে চলতে হয় একটা শাস্ত্র, অচঞ্চল, আসক্তিহীন দৃষ্টি। তাই তাকে রক্ষা করে জীবনের সকল আবর্ত হতে। একপ সাধনা সম্ভব হলে বিজ্ঞান, আনন্দ, অশ্রিতা, সকল অবস্থাকে অতিক্রম করে সাধক নিকৃপাধিক সত্তা ও চেতনায় প্রতিষ্ঠিত হয়। এই হল পরম ধৃতি।

উপনিষদের আলো

প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী হতে হলে অশ্রুৎকরণের কোন অবস্থাতে অশ্রুত হতে নেই। সাধনার পথে নানা মনোবশম বিকাশ হয় অশ্রুত। সাধকের একপ বিকাশেরও সাক্ষী হতে হয়। একপ বিকাশে আকৃষ্ট হলে জ্ঞানের নিবিকার ভাবের স্রাব হয় না। এককোন্টে সাক্ষী ভাবকে সাধকের সব অবস্থাতেই বেধে চলতে হয়। বেদান্তবিদরা এই জ্ঞানকেই সাক্ষীতে প্রতিষ্ঠিত করার উপদেশ দিয়েছেন। অনাবৃত চেতনায় যে সুখ তা কোথাও নেই। স্বচ্ছতা ও সূক্ষ্মতা-সম্পন্ন হলেই তাব পরিণতি হয় বিরাটে। এ বিরাটজীবনের যে সম্পদ আছে তাব ওপোবও ঔদাসীত্য না থাকলে ব্রহ্ম প্রতিষ্ঠার অপরিমেয় লাভ পাওয়া যায় না। সাক্ষীশ্রুতকে ধরে রাখতে হয়। নতুবা মূল শক্তির আকর্ষণে এষ্ট পরমপদ হতে হয় চূড়ান্ত। জ্ঞানের সাধনায় যত এষ্ট সাক্ষীর ঔদাসীত্যকে রাখতে পারা যায়, ততই আশ্রয় অগ্রসর হই। বিশ্বপ্রকৃতি তার সমস্ত ঐশ্বর্য নিয়ে উপস্থিত হয়। পরা বৈরাগ্য স্থাপিত হলে সে ঐশ্বর্য আর আমাদের আকৃষ্টে করে না। তখনই প্রকৃতি দেয় আমাদের মুক্তি। আত্মকপে অবস্থিত হয়ে সাধক তার স্বকপ উপলব্ধি করে এবং স্বকপে স্থিত হয়। এই “মহিমা”।

গায়ত্রী

ছান্দোগ্য উপনিষদে গায়ত্রী সাধনার কথা আছে। গায়ত্রী ছন্দ। ব্রহ্মোপাসনার এই প্রধান অবলম্বন। আচার্য শঙ্কর

ব্রহ্মবিদ্যা কী

বলেছেন অনেক প্রকার ছন্দ আছে, তার মধ্যে গায়ত্রী ছন্দই ব্রহ্মজ্ঞানের প্রধান দ্বার।

“গায়ত্রী বাক্কপা (বাক্বে গায়ত্রীতি)”। শিষ্টেরা বলে থাকেন এ মন্ত্রের গান করলে মুক্তি হয় বলেই একে গায়ত্রী বলে।”

গায়ত্রীমন্ত্র বিরাটের স্বরূপের ছোতনা করা হয়েছে। এ মন্ত্র বিরাটের উপাসনা। বিরাটের রূপকে প্রকাশ করে। এ মন্ত্র এমন ছন্দ যা অমৃতসত্তাকে বিশালভাবে পূর্ণ করে, প্রাণ ও মনকে শাস্ত করে, তার ভেতর জাগিয়ে তোলে বিরাট সত্তার স্পন্দন। এ স্পন্দন হতে হয় বিরাটের জ্ঞান।

প্রত্যেক মন্ত্রের একপ স্পন্দন সৃষ্টি করবার শক্তি আছে। এ স্পন্দনের ভেতর থাকে একটি স্বাচ্ছন্দ্য। কারণ মন্ত্র ছন্দে যুক্ত।

মন্ত্র বিশেষে চন্দের রূপ হয় ভিন্ন। সব মন্ত্রই একরূপ পুতি জাগায় না। যে সব মন্ত্র শক্তির ছন্দকে জাগায় তারা ছোতনশীল, জ্ঞানের দিকে তারা নিয়ে যায়। কোন কোন

এদেশে পবনহীকালে উপাসনা বিজ্ঞান আরও প্রচলিত হইয়াছে। প্রত্যেক উপাসনার ছন্দ, মন্ত্র ও দেবতা আছে। মন্ত্র করে শক্তির সঞ্চার। শক্তি প্রাণ, মন, বিজ্ঞানের ছন্দ প্রকাশ করে। ছন্দকে অমৃত হইয়া দিয়া জ্ঞানের বিকাশ দেবত হইয়া এ দিবা প্রকাশ। ব্রহ্ম উপাসনার গায়ত্রী ও প্রবাক প্রবান ভিত্তি প্রবাক সংযুক্ত করে কবচ হইয়া গায়ত্রীর উপাসনা।

উপনিষদের আলো

মহু আনন্দের বিবৃতি জাগায়। মন্ত্রশাস্ত্রে যারা কুশল তাঁরা এ ক্ষেত্রেই মন্ত্রের বিভাগ অতি নিপুণভাবে করেন।

গায়ত্রীমন্ত্র অত্যন্ত গম্ভীর, এর ছন্দ বিকাশশীল, অমৃতকে কুপ্ত বিষয়ে অভিনিবেশ থেকে উন্মুক্ত করে বিরাট বোধে পূর্ণ করে। অমৃতকে স্বাক্ষরপূর্ণ ও প্রসারিত করে।

এ গায়ত্রীমন্ত্রের এমনই ছন্দ যে অতিমাসামুদ্রিক সহজে প্রতিষ্ঠিত হয়—বিশ্বচেতনা ও বিশ্বাতীত চেতনার সঙ্গে পরিচিত হই। যুক্তির কল্যাণস্পন্দনের সঙ্গে যুক্ত করে এ মন্ত্র। তখন মূগ্ধ বিজ্ঞানের সকার।

গায়ত্রীমন্ত্রের তিনটি বিভাগ। চেতনার মূগ্ধ লোক, স্থূল লোক ও অমৃতজগতে প্রকাশকে অবলম্বন করে এ বিভাগ নির্ণয় করা হয়েছে। অমৃতচেতনা সৃষ্টিতে মূগ্ধ লোকে প্রকাশিত, স্থূল লোকে প্রকাশিত, অমুরেও প্রকাশিত। গায়ত্রীমন্ত্র এ প্রকাশের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়। অমৃতচেতনা, বহির্চেতনা ও মূগ্ধচেতনা সবই এক চেতনার বিকাশ—এটিরই স্বরূপ ও বোধ করিয়ে দেয় গায়ত্রীমন্ত্র। গায়ত্রীমন্ত্র-বিশ্বচেতনা (যার প্রতীক স্থূল ‘সবিতা’) ও জীব-চেতনার ভেদকে অপসারিত করে দেয়। যখন অমুরদীপ্তির ও বিশ্বদীপ্তির সম্বন্ধ হয়, তখন অমুর হয় বিশ্ববিজ্ঞানে পূর্ণ। সে যুক্ত হয় বিশ্ব-ছন্দে। যে কল্যাণ মতি সবিত্র মণ্ডলের ভেতর দিয়ে প্রকাশিত তার সঙ্গে হয় নিবিড় পরিচয়। অমুরে

ও বাহিরে কল্যাণকপকে অনুভব করি। তখন স্বচ্ছতায় ও স্বাচ্ছন্দ্যে জীবন হয় পূর্ণ। বিশ্বের ও অন্তর সবার কল্যাণতম রূপে সাধকের হৃদয়। সৃষ্টিচেষ্টনার সফলত্রে বিশ্বের অমৃতকৃতি স্পষ্ট।

সপ্ত লোক

উপনিষদের সপ্ত লোকের কথা আছে, বৃ, ভুব, স্বঃ, মহ, জন, তপ, মত। এই লোকগুলিকে তাদের প্রকাশ ও স্বচ্ছতা অনুযায়ী তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়। ভুলোক, ভুবলোক, স্বলোক প্রথম বিভাগ। মহালোক দ্বিতীয় বিভাগ। জন, তপ ও মতালোক আন এক বিভাগ। শ্রীঅনবিন্দ এভাবে এ স্তবগুলির মধ্যে একটি সুন্দর মতবা প্রকাশ করেছেন। এ লোকগুলির উল্ল, মধা, অমঃ বিভাগ আছে। উল্ল তমলোক, মতালোক, তপলোক, জনলোক। মতালোকে সত্যের প্রকাশ। শুদ্ধ সত্যের স্বরূপকে নিয়ে মতালোকের পূর্ণ বিকাশ। মতালোকে পরম সত্য অথবা ভাবে প্রকাশিত। এই সত্য সকলের মধ্যে অভিন্নরূপে প্রসারিত হয়। তপলোকে জ্ঞানশক্তির পূর্ণ প্রকাশ। এ লোকের আশ্রয় চিহ্নশক্তি। জনলোকে সত্যের আনন্দরূপের প্রকাশ, এই আনন্দ আনন্দঘন ময়, আনন্দের বিকাশ, আনন্দের মূর্ত রূপ। সচ্চিদানন্দ সত্যের, চেতনার ও আনন্দের প্রকাশ নিম্ন আর কিছুই নাই। এ সকল লোক তমিস্রার অধীত, জ্ঞানময় ও আনন্দময়। নিম্নস্তবগুলি হচ্ছে বৃ, ভুব ও স্বলোক। এই তিনটি স্তর অম,

উপনিষদের আলো

প্রাণ ও মনের স্তর। হৃদ্যলোকে ও হুবলোকে প্রকৃতির স্কুল রূপের প্রকাশ। এ দুটি স্তর অন্ন ও প্রাণের ভূমি। তৃতীয় স্তরটি মনের ভূমি। তার ওপোনের ভূমি মহালোক। সেটি বিজ্ঞানের ভূমি। এই বিজ্ঞানলোক মানসলোকের অতীত। মানসলোকে আছে দুটি স্তর, একটি উর্ধ্ব, একটি অধঃ। অধঃ মানসলোকের সঙ্গে প্রাণের জগতের (vital world) খুব ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। উর্ধ্ব মানসলোকে জ্ঞান, সংজ্ঞা ও তাদের সম্বন্ধ ক্ষুণ্ণ। চিন্তাজগতের (thought world) কাণ্ড প্রণালী এখানে বিকশিত, বিজ্ঞানজগৎ (Idea world) এখানে থেকে প্রসূত। এখানে আছে অতিমানসের অন্তর্ভুক্তি। এই অন্তর্ভুক্তি মানসলোকের স্তরে অবতরণ কখনও কখনও করে এবং তখন একটা উর্ধ্বস্তরের সংবেগ মানস জগতে ক্ষুণ্ণ হয়—এই সব সংবেগগুলিকে সাধারণতঃ বলা হয় বেদবাণী। মানসস্তরের অবতরণ করলে বিজ্ঞানের নিষ্করের অতিমানস রূপটির কিঞ্চিদ লাঘবতা হয়। মানসস্তরে বোধ নানাবিধ মূর্তি নিলেও সেগুলি চিন্তার প্রকাশ রূপেই (concepts) থেকে যায়। বিজ্ঞানলোকে এই মূর্তিগুলি হয় পাতাক। তখন সে মূর্তি ও উদ্ভাসিত অতিমানস প্রজ্ঞালোকে। বিজ্ঞানলোকে সৃষ্টির সূক্ষ্ম ধারার সঙ্গে পরিচয়। তপঃ, জ্ঞান, সত্যলোকের সঙ্গে সূক্ষ্ম ও সূক্ষ্ম সৃষ্টিব কোন সম্বন্ধ নেই। বিজ্ঞানলোকের সঙ্গে উর্ধ্বলোকের ও অধঃলোকের সম্বন্ধ। এই বিজ্ঞানালোকের সত্য মূর্তি হয়ে ওঠে। তার রূপ ভাবমাত্র নয় (concept বা idea নয়), লীলায়িত, ক্ষুণ্ণ (spirit form)।

ত্র্যক্ষবিদ্ধা কী

হৃদয়-গুহা থেকে উদ্ধার প্রসারিত পথ দিয়ে সাধক মহালোক ও তদুর্দ্ধালোকে করে প্রবেশ ।

যোগের পথে সাধক অবস্থা থেকে অবস্থাস্তর প্রাপ্ত হয় এবং শেষ ভূমিতে সর্বশক্তিমত্তা প্রাপ্ত না হলেও সর্বজ্ঞ হই প্রাপ্ত হয় । তাব দৃষ্টি কালকে অতিক্রম করে । তিনি ত্রিকালজ্ঞ হন । সিদ্ধভূমিতে কালের অশুদ্ধি থাকে না । কালই আমাদের জ্ঞানকে কেনেছে সীমাবদ্ধ । কালকে অতিক্রম করলে যুগপৎ বিশ্বের সব পদার্থের জ্ঞান হয়—এই জ্ঞান ঐশ্বর্যজ্ঞান, একাক্ষেপে বলা হয়েচে ঐশ্বর্যজ্ঞান অবাধিত । বস্তুর পরিণতি কালকে অবলম্বন করেই হয় । ঐশ্বর্যদৃষ্টিতে কাল সক্রিয় নয়, কালের বাবধান সে দৃষ্টিতে নেই, এ একাক্ষেপে তিনি ত্রিকালজ্ঞ । যোগবিহুতি বা ঐশ্বর্য হাচ্চ স্থলে কারণ বা সৃষ্টির বিকাশ । স্থলের ভেতর সৃষ্টির বিকাশ বিষয় উৎপন্ন করে, কারণ স্থল জগতের কায়া-পুণালীর সাজতে আমরা পরিচিত, স্থলের অস্থবালে সৃষ্টি জগতের জ্ঞান আমাদের নেই । একাক্ষেপে যোগবিহুতিকে অন্ত্যাস্তর্য বলে মনে হয় । বস্তুতঃ আমাদের দৃষ্টি সৃষ্টি তাঁরা একে আশ্চর্য মনে করেন না ।

মুক্ত পুরুষেরা একপ কালের অতীত হয়ে প্রকৃতির ওপরে কতৃৎ করেন । তাঁরা প্রকৃতির পরিণতির নিয়ম ও প্রক্রিয়া সৃষ্টিভাবে অনুভব করেন বলেই তাঁদের ইচ্ছানুযায়ী প্রকৃতির পরিণতি । এই ই মুক্ত পুরুষের ঐশ্বর্য এ কল্পনা নয় । সাক্ষর স্বভাবতঃ প্রকৃতির অধীন : প্রকৃতির ওপরে স্বাতন্ত্র্য

উপনিষদের আলো

প্রতিষ্ঠা না করতে পারলে সাধনার শেষ হয় না। প্রকৃতির কড়াকড়ে অতিক্রম করাটী সাধনার উদ্দেশ্য। কি ব্রহ্মনিবাণে, কি ঐশ্বরসামুদ্রা প্রকৃতির অধিকারকে অতিক্রম করবার কথা সুস্পষ্ট। তাই মুক্ত পুরুষের ঐশ্বর্য তার অধিমানবদেহেই জাপক।

মীরা মুক্ত পুরুষের ঐশ্বর্যকে গ্রহণ করতে পারেন না, তাঁরা যোগদৃষ্টি সম্পন্ন মন। আদর্শবাদেব দিক দিয়ে অনেক কথা আছে, কিন্তু মানবায় কপের অতিক্রম হলে আদর্শ চলে না, এ দৃষ্টি বিচারসহ নয়। মানবদেহের সীমাকে অতিক্রম করে ঐশ্বরীয় শক্তি ও জ্ঞান লাভ করাটী লক্ষ্য। মুক্ত পুরুষেরা ঐশ্বরের সান্নিধ্য ও ঐশ্বর শক্তির সাথে একা অনুভব করেন। এ ক্ষেত্রে তাঁদের শক্তি অনেক সময়েই উদ্বোধন। সামান্য সত্যচিন্ময়োর স্বচ্ছতায় মানুষের স্বাভাবিক সংকীর্ণতা চলে মুক্তি। তখন ঐশী শক্তির আবির্ভাব।

মুক্তি ও ঐশ্বর

উপনিষদে তপস্যা ও শ্রদ্ধার কথা আছে। তপস্যা ও শ্রদ্ধা সম্পন্ন হয়ে, মুমুকুশা অবশ্যে বাস করেন এবং যোগে সেখানে গমন করেন যেখানে অমৃত অবায় আস্থার বিরাজ। আরো বলা হয়েছে যাদের দেবে ও হৃদয়ে পরাভক্তি আছে তাদের জন্যই এই পথ। ভক্তি শুধু দিবা বুদ্ধিই দেয় না, আকর্ষণ করে দেবপ্রসাদ। এই দেবপ্রসাদই দেয় জ্ঞান।

ব্রহ্মবিদ্যা কী

দেবপ্রসাদ হলে ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত হতে পারি। এই যোগ-মূর্ত্তকে অবলম্বন করে কেউ কেউ ঈশ্বরসাম্যুচ্চা প্রাপ্ত হন। কেউ বা ঈশ্বর থেকে পূর্বা বিজ্ঞান লাভ করে স্বকনিষ্ঠাণ প্রাপ্ত হন।

ঈশ্বরের ভেতর মানুষকে যুক্ত করবার স্পৃহা আছে। এ তাঁর জীবনের প্রতি প্রেম। জীবকে তিনি বরণ করে নেন তাঁর প্রেমের দ্বারা। ঈশ্বরের জ্ঞান, ঈশ্বর, প্রেম ও শক্তি কিছুই অভাব নেই। ঈশ্বরের প্রেমকেই যারা মুক্তির কারণ বলে মনে করে তাঁতে আকৃষ্ট হন, তাঁরা ঈশ্বরের একাংশই দেখেন, তাঁর পূর্ণ নিমিটে স্বকপের আর কিছুই অনুভব করতে পারেন না। মুক্তির ক্ষেত্রে প্রেম অবশ্যস্থানী হতে পারে কিন্তু মুক্তির উচ্চ ভূমিকায় যে জ্ঞানের উদারতা, শক্তির বিশালতা ও আনন্দের উৎকলতা আছে তাঁকে জানতে না পারলে ঈশ্বরের সমাকৃ পণিচয় হয় না। বিশুদ্ধ অমৃত্রে এই ধারণা হয়, ঈশ্বর কৃপা জ্ঞানের পরিপন্থিতুলিকে সবিয়ে কল্যাণে প্রতিষ্ঠা করে। যেহেতুতর উপনিষদে ও কৌষিতকী উপনিষদে মুক্তির ক্ষেত্রে ঈশ্বর কৃপার কথা আছে। তাঁর অভিধান দেয় চিত্তশুদ্ধি, শুদ্ধচিত্তে তিনি প্রকাশ করেন অনন্ত শক্তি, কিন্তু তাঁর শ্রেষ্ঠতম দান হচ্ছে জ্ঞানের চরম বিকাশ।

জীবমুক্ত

সবচেয়ে বড় আশার কথা হচ্ছে এই, ব্রহ্মবিদ্যা বা ব্রহ্মজ্ঞান এ জীবনেই লাভ করা যায়, এ আশ্বাস শ্রুতি থেকে পাঠ।

উপনিষদের আলো

জীবমুক্তি বলতে গেলে মুক্তির উদার ভূমি ও অতুলনীয় শাস্তিকে জীবনে অমৃত্যু করাটো মুক্তি। জীবন সামারগতঃ বেদনা, বিজ্ঞান ও আনন্দের ভেতর দিয়ে সঞ্চারিত হয়। জীবমুক্তির এ-সবের সঞ্চার নেই। তার নোখ বন্ধবিজ্ঞানে বিকশিত, আনন্দ অপরিমিত সহায় মগ্ন, তিনি সবকালেই ব্রহ্মসম্পন্ন, শুধু ব্রহ্মসম্পন্ন নন ব্রহ্মের সচিৎ অভিন্ন।

জ্ঞানের পূর্ণ বিকাশে উপাধির লয়, অখণ্ডচেতনার জ্বরণ। এ অখণ্ডচেতনার বোম্বটে মুক্তি। বন্ধনিবাণ শুধু সঙ্কোচনীয় বৃত্তি হতে মুক্তি নয়, শুধু বৃত্তির প্রসার নয়, স্থিররূপে চেতনার অখণ্ডত্বের পতীতি। এটি পরীতিতে উপাধির লয়। উপাধির বার্থতা প্রতিপন্ন হলেও সতমা উপাধি বিদীর্ণ হয় না। উপাধি কর্মপ্রসূত। কর্মবীজ প্রসঞ্চিত জ্ঞানে ফলস হলেও যে সংস্কার বর্তমান শরীর ধারণ, ভোগ ভিন্ন তা কয় হয় না। সেটো জ্ঞান জ্ঞানীর শরীরের অমৃত্যু হয়, জ্ঞাত্বের উত্থান হয়। কিন্তু পূর্ণবৎ আগ্নেয়বোম্বের সঞ্চার চিরতবে স্থিমিত হয়।

জ্ঞানের বিকাশ হলেই ব্যবহার সম্বন্ধ সমান হয় না। ব্যবহার নিয়মিত হয় পূর্বসংস্কারের দ্বারা। পূর্বসংস্কারগুলি জীবমুক্তির জীবনেও ক্রিয়ালীল হয়, যদিও সে সংস্কার ভেতরে কোন উল্লাস বা অবসাদ সঞ্চার করে না। জ্ঞান প্রতিষ্ঠা হলেও জ্ঞানের এমন শক্তি নেই যে সমস্ত সংস্কারকে উন্মূলিত করে এবং প্রারম্ভ ভোগের কয় করে। এ ক্ষেত্রে জীবমুক্তির নানাকপ ব্যবহার দেখা যায় যদিও তার অমৃত জ্ঞানে পূর্ণ ও আনন্দ

ব্রহ্মবিজ্ঞা কী

সমাহিত। তার চেতনার বিলয় কখনও হয় না; সক্রিয় হলেও সে শান্ত। চিত্তের নিরোধ বা বিবেকপ জীবমুক্ত পুরুষের জীবনে থাকে না। তার চিত্তনিরোধও নেই, চিত্ত-বিবেকপও নেই; তিনি মুক্ত। জ্ঞানের প্রতিষ্ঠা সহজভাবেই চিত্তের ওপরে ক্রিয়া করে। চিত্তে আসে শান্তি, প্রাণে আসে ধৃতি, কিন্তু জ্ঞানী উপাসীন চেতনায় নিমগ্ন।

উপনিষদে জ্ঞানীর শ্রেণীবিভাগ আছে : ব্রহ্মবিৎ, ব্রহ্মবিৎস্বর, ব্রহ্মবিৎস্বরীয়ান, ব্রহ্মবিৎস্বরিত। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে, এ শ্রেণী-বিভাগ যথার্থ নয়। জ্ঞানীর কোনও শ্রেণী নেই। জ্ঞান সত্যপ্রতিষ্ঠা, তা সবইই সমান। কিন্তু জীবনের গতিশক্তি সঙ্গে সত্যপ্রতিষ্ঠান একটি সম্বন্ধ আছে, যারদ্বারা শান্তির ভেতর যে গভীর জ্ঞান লাভ করা যায় তাকে পূর্বকালে ধারণ করতে হলে সত্যের কেবল অণুভূতিই যথেষ্ট নয়, তাকে এমন দৃঢ় করতে হয় যে জীবনের অগ্রকরণে তা হয়ে উঠবে অভিন্ন। এরই তাৎপর্যময় অমুখ্যায়ী জীবমুক্তের স্তরবিভাগ।

জ্ঞান ও যোগ

যোগ দেয় ঐশ্বর্যসাম্রাজ্য, জ্ঞান দেয় ব্রহ্মপ্রতিষ্ঠা। কিন্তু যোগ অর্থে যদি বৃষ্টি মাস্তুলের সহজ বৃত্তিস্থলকে নিয়মিত করা, তাকে বিশেষভাবে কার্যকরী করে সুখের পথ অধিকার করা, তাহলে অত্যন্ত ভাল বোঝা হবে। যোগ-পথে অনেক সিদ্ধি আসতে পারে কিন্তু উপনিষদের যোগের লক্ষ্য এমন কিছু

উপনিষদের আলো

নয় মানুষকে জ্ঞানের পথে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে যোগের আবশ্যিকতা। এবং এর শেষ পবিত্রি সোখানট। যোগ যে জ্ঞান দেয় তা দিব, মানবীয় বুদ্ধিগুলিকে দ্বীভূত করে সে ভাগবতী বুদ্ধি স্থাপিত করে। এতজন্মেই এ পথে যে জ্ঞান উন্নতাসিত হয় তা প্রকৃতির স্বরূপের সন্ধান দেয় এবং তার তুচ্ছ স্বরূপের সন্ধান পেয়েই যোগমার্গে সাধক অগ্রসর হয় প্রকৃতির অতীত ঈশ্বর উপদ্রব দিকে। যোগ দেয় মহিমা, জ্ঞান দেয় অভয়।

ব্রহ্ম-নির্বাণ

মুখা মুক্তিমার্গে গীরা বিচরণ করেন, তাঁদের উদ্দেশ্য থাকে অদেহ জ্ঞানের পর ব্রহ্মনির্বাণ। তাঁদের কাছে ঐশ্বর্য ও মহিমা প্রতিভাত হলেও তাঁরা সে বিষয়ে উদাসীন। যদি কিছুতেই তাঁরা নিযুক্ত হন হো তার উদ্দেশ্য পাবক কর্মের ক্ষয়—কি বা অধিকারিক পুরুষের বেলায়, কোন বিশ্বকল্যাণ সাধন। কিন্তু এ বিষয়ে তাঁদের কোন ভেদে থাকে না, স্বকৃত হতে থাকে। জ্ঞান পরিচালার পর কর্মের কোন অবসর নেই—বিশেষতঃ গীরা নিবিশেষ জ্ঞানকেই জীবনের ভিত্তি করেন। কিন্তু যোগমার্গে মুক্ত পুরুষ প্রকৃতির সব স্তরে উচ্চাভ্যাস বিচরণ করিতে পারেন, তাঁর সাধনার লক্ষ্য হচ্ছে হৃদয়ভিত্তিক হতে পশ্চত হয়ে য় জোতিধারা সমস্ত সৃষ্টি জগৎ প্রকাশ করে সেই দাব্যকে অবলম্বন করে হিরণ্যগর্ভ লোককে ভেদ করে ব্রহ্মসঙ্গি লাভ করা, এবং স্বেচ্ছায় এত

ব্রহ্মবিজ্ঞা কী

মার্গে গমন করা । এই পথের আবরণ উন্মুক্ত হলে সাধকের “ভূলোক” হতে “ব্রহ্মলোক” পর্যন্ত জ্ঞান হয় এবং সাধক ক্রমশঃ ঈশ্বরের লোকের গতিধারা ও শক্তিধারার সঙ্গে পরিচিত হন । তখন তাঁর মানসলোকের অস্পষ্টতা দূরীভূত হয়, কোন সংকল্প বিকল্প থাকে না । তাঁর সমস্ত সত্তা তখন আলোড়িত হয় ব্রহ্ম শক্তিতে ।

আত্মপতিষ্ঠা ঔপনিষদ সাধনার চরম লক্ষ্য । অসুঃক্লমে আত্মা পৃথিবীর চেয়ে বড়, অস্তরীক্ষের চেয়ে বড়, দিনা ছোতনশীল জগতের চেয়ে ছোট, স্রষ্টা সর্বলোকের চেয়ে । এই আত্মাকে জানতে পারলে মানুষ সবগ্রন্থি হতে মুক্ত হয় । আত্মশ্রুতি জাগরিত হলে অস্তরের সকল গ্রন্থি—যাদের অবলম্বন করেই ব্যক্তিব,—ভিন্ন হয়, মানুষ মুক্তির পরমপদ প্রাপ্ত হয় । এ ক্ষেত্রে মুখ্য মুক্তিমার্গে মুক্ত পুরুষের নিজমণের কথা বলা হয় নি । কারণ মুক্তপুরুষের কোথায় নিজমণ হবে - তাঁর সত্তা যে ব্রহ্মসত্তা ।

মুক্তপুরুষের ঐশ্বর্য ও গতি

মুক্তপুরুষের ঐশ্বর্যের কথা প্রতিষ্ঠিত আছে । মুক্তপুরুষের ঈচ্ছা অপ্রতিহত । তিনি কামনা করলেই সে কামনা সিদ্ধ হয় । প্রকৃতি সকল সম্পদকে তাঁর কাছে প্রকাশিত করে পিতৃলোক, দেবলোক প্রকাশিত হয় । মুক্তপুরুষের জ্ঞান অপ্রতিহত । কখনও কখনও মুক্তপুরুষ ঈশ্বরের মত শক্তি

উপনিষদের আলো

লাভ করেন। মুখা মুক্তির পাথে একপ শক্তি ও ঐশ্বর্য না থাকতে পারে, কারণ এই তার লক্ষ্য নয়। এ ঐশ্বর্য উপাসনার ফল, গোণ মুক্তির পাথে অবশ্যস্বাবী 'বিকাশ' মুখা মুক্তিমার্গে একপ বিকাশ অসম্ভব নয়, কিন্তু সাধক সে দিকে আকৃষ্ট হন না। তার গতিকে তিনি কঙ্ক করেন না। তার দৃষ্টি নিবন্ধ থাকে সমস্ত বিভূতির অতীত ব্রাহ্মাণ্ডিত্বের দিকে। গোণ মুক্তিমার্গে সাধক নানাবিধ বিভূতিসম্পন্ন হলেও জগৎ বাণ্যপারের ওপোর তার কোন কর্তৃক থাকে না। প্রকৃতির নামা সুরের জ্ঞানসম্পন্ন হয়েও বিশ্বদারার কোন পরিবর্তন তিনি করতে পারেন না। তার ওপোর তার কোন অধিকার নেই। সে অধিকার ঈশ্বরের। জ্ঞানের উচ্চত্বের উঠলে সাধক জানতে পারেন বিশ্ববাণ্যের এমনি কৌশলে নিয়মিত যে এতে হস্তক্ষেপ করবার কিছুই নেই। সংকীর্ণ দৃষ্টিতে জগৎ বাণ্যপারে যে সব বিশৃঙ্খলা ও বৈষম্য দেখতে পাওয়া যায় গভীর দৃষ্টিতে তাদের একটি সামঞ্জস্য উপলব্ধ হয়। জ্ঞানের সীমা যত বেড়ে ওঠে, ততই সব বৈষম্যে স্বরূপকে বুঝে সৃষ্টির কৌশলে আশ্চর্য হতে। বিরাট দৃষ্টিতে সকল বৈষম্য দূর হয়।

যোগপ্রতিষ্ঠা বুদ্ধিকে একপ দৃষ্টি দেয়। একপ দৃষ্টিসম্পন্ন হয়ে চিত্ত বিশ্বান্ত্রি লাভ করে যোগদৃষ্টি ও জ্ঞানদৃষ্টির ভেতরে যেটুকু শক্তির কথা আছে তাও ক্রিয়াশীল হয় বিশ্ব-বিধানকে অবলম্বন করেই। মাগুয়ের অসীম শক্তি হলেও তার একটা সীমা আছে। এবং সে সীমা এই যে জগৎ বাণ্যপারের ওপোর তার কোন কর্তৃক থাকে না।

ব্রহ্মবিজ্ঞা কৌ

যারা উপাসনামার্গে বিচরণ করেন এবং দিব্যজ্ঞানে সশক্তিতে অশ্রুপাণিত হন তাঁদের হয় উর্ধ্বগতি। তাঁদের মলিন সংস্কার বিলীন হয়। তারা দিব্যসংস্কার প্রাপ্ত হন এবং তদনুযায়ী হয় তাঁদের শক্তি। উপাসনার দ্বারা চিত্ত দিব্যভাবে অশ্রু-প্রাণিত হয় এবং উর্ধ্বলোকের দিব্যসংস্কার হয়। শুধু তাই নয়, একটি সূক্ষ্ম আলোকধারাকে অবলম্বন করে, তারা উর্ধ্বলোকের সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে সংস্পর্ক স্থাপন করেন। উপনিষদের ভাষায় তারা দেবযানমার্গে গমন করেন। এই উর্ধ্বলোক জ্যোতির্ময়, শুভ। এই পথকে অবলম্বন করে তারা ব্রহ্মলোকে প্রতিষ্ঠিত হন।

এ পথে তারা বিচরণ করেন তাঁদের অশ্রুগীকলোক ও তত্পরিত্ত লোকের জ্ঞান হয়। এ লোকগুলিতে জীবনসংবেগ ধীর ও শান্ত, জ্ঞান উদার, প্রাণ চন্দ্রময়, বিজ্ঞান অব্যাহত। এ ক্ষেত্রে একে দিব্যমার্গ বলা হয়, দেহাবসানে এই মার্গে বিচরণশীল পুরুষের উর্ধ্বাশ্রয়ে গতি হয়। উর্ধ্বলোকে অবস্থিত অমানবক পুরুষের দ্বারা আদৃত ও নীত হন, কৌষিতকী উপনিষদে এই কথা আছে। যতই সাধক উর্ধ্বলোকে বিচরণ করতে থাকেন, তিনি ততই দিব্যতত্ত্বসম্পন্ন হন, অশরীরী দিব্যপুরুষের সঙ্গে প্রাপ্ত হন। কিন্তু এই তাঁর গতির শেষ নয়। তাঁর গতির শেষ হয় ব্রহ্মলোকে। এই ব্রহ্মলোক হতে সাধকের আর পুনরাবৃত্তি (পুনরাগমন) হয় না। এই মার্গে বিচরণশীল সাধক হিরণ্ময় কোষে প্রবেশ করেন, এবং সে কোষ ভেদ করে ব্রহ্মলাভ করেন।

উপনিষদের আলো

যুক্তির সহকে তৃতী ধারণা উপনিষদে সুস্পষ্ট একটি ব্রহ্মনিবান, আর একটি ব্রহ্মসায়ুজ্য। প্রথমটি যাজ্ঞবল্ক্যের উপদেশে সুস্পষ্ট; দ্বিতীয়টি কোষিতকী ব্রাহ্মণ ও ছান্দোগ্যে বিশেষতঃ দত্তরবিজ্ঞার শেষ দিকে সুস্পষ্ট। এদের ভেতর ভেতর কোন বিরোধ নেই। ঐশ্বর্যরূপা অপ্রতিহত জ্ঞান, অপরিমেয় সত্তার সন্ধানের পথ খুলে দেয়। অবস্থাবিশেষে দুটিতে তরকম অভিজ্ঞতা; কিন্তু দ্বিতীয়টি হতে প্রথমটিতে উপনীত হওয়া যায়।

একথা নিঃসন্দেহ যে সাধকের যোগমার্গে ও উপাসনামার্গে — ঐশ্বরের দিকে গতি হয় এবং উর্ধ্ব হতে উর্ধ্বতর লোকের ভেতর দিয়ে তিনি ঐশ্বরসায়ুজ্য লাভ করেন।

পর্যাক্‌বিজ্ঞার নির্ণয় করিতে গিয়ে একথা বলা হয়েছে। যারা সত্ত্ব ব্রহ্মবিজ্ঞাতে কুশল, তাঁদের গতির পথে চন্দ্রলোক, বিহাংলোক, বরুণলোক, উল্ললোক, অক্ষাপতিলোকের দর্শন হয়; পরিশেষে তাঁরা ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়ে ব্রহ্মসায়ুজ্য লাভ করেন।

এই লোকগুলি সহকে ধারণা সুস্পষ্ট নয়। তবে চেতনার সূক্ষ্ম বোধের সঙ্গে একপ স্তরের অনুরূপ। এ সব স্তর জ্যোতিতে, শক্তিতে, প্রশান্তিতে পূর্ণ। এরা অতিমানসের স্তববিশেষ এবং এ সব বোশে অস্তিত্বের সূক্ষ্ম স্তরগুলি প্রকাশিত। উর্ধ্ব মানস চেতনায় এসব লোকে অমানব পুরুষের সাক্ষাৎকার। তারা আরও উচ্চতর স্তরে সাধককে

অন্ধাধিষ্ঠা কী

চালিত করে। চিত্ত-পুরুষের (psychic self) ক্রিয়া-শীলতায় এ সব লোকগুলির পরিচয়।

এই চৈত্যা পুরুষের জাগরণের সঙ্গে সূক্ষ্ম জগতের নানা স্তরে প্রকাশ। এ স্তরগুলির কথা সঙ্ক্ষেপে উপনিষদে বলা হয়েছে। চৈত্যাপুরুষের সঙ্গে বিবীটপুরুষের (cosmic self) একটি সম্বন্ধ (correspondence) আছে। চৈত্যাপুরুষের অশুদ্ধতির গভীরতায় লোকবিশেষের প্রকাশ। এই লোকবিশেষের সূক্ষ্মতা অসুখায়ী নানাক্রম অশুদ্ধি। তবে এই মার্গে তেজ, স্বচ্ছতা, প্রকাশ, ক্ষুদ্রতার সঞ্চার। শুধু তাই নয় অল্প সত্তাও ক্রমশঃ প্রকাশশীল ও আবরণমুক্ত হয় এবং এ সব লোকের সম্পন্নকে অনুভব করে। সূক্ষ্ম বেদনার বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই সব সূক্ষ্ম লোকের অশুদ্ধি জাগে। কিন্তু দেবযানমার্গেও সাধন এককপ জ্ঞান নিয়েই সমুদ্রে থাকতে পারে না। তাদের এ সব স্তরগুলি অতিক্রম করে যেতে হয়। সাধকের আবশ্যক হয় সচেতন থাকা। চেতনার সঞ্চার ঠিক থাকলে সাধকের অন্তঃপ্রেরণা তাকে উল্লসিত করে নিয়ে যায়, যতক্ষণ না তার ব্রহ্মসাম্যতা লাভ হয়, তার আত্মপূরা ও সত্তার অশুদ্ধি বেদনাতে তাকে চরম ঐশ্বর্যশুদ্ধির দিকে অগ্রসর করিয়ে দেয়। ভূমিতেই সাধকের ভূমি, অশুদ্ধির এই ভূমির আত্মপূরাই ঐশ্বর্যসাম্যতা দিয়ে দেয়। জীব ঐশ্বরে লীন না হয়ে তার অঙ্গরূপে, তার জ্ঞান, আনন্দ ও ঐশ্বরের অধিকারী হয়।

এই মার্গেই সূক্ষ্ম প্রাণের মার্গ। সূক্ষ্ম প্রাণকে গ্রহণ করে সাধক

উপনিষদের আলো

একপ বিকাশের অধিকারী । এ মার্গে কোথাও লয়ের কথাই উল্লেখ নেই । এ মার্গে স্বক্ষের সঙ্গে আত্মার অভেদ ভাবনা থাকলেও সেই ভাবনা পূর্ণ অভিরূপের ভাবনা নয় বলে এ মার্গে সাধক বন্ধনিবাণ প্রাপ্ত হয় না । তার জ্ঞান ও সন্তা অসীম ও উদার স্বরূপকে অনুভব করলেও, নিকাল বিশ্বনয় হলেও, পূর্ণরূপে নিহুবন্ত নয় । জ্ঞান স্বচ্ছ, আবরণ শূন্য । বিশ্বসন্তা, বিশ্বাতীতসন্তা এই জ্ঞানে উদভাসিত । এখানে কল্লোল আছে, কিন্তু তা শাস্তিপূর্ণ, জ্ঞান আছে, কিন্তু সত্তা প্রকাশশীল ; জীবন আছে, কিন্তু নেই স্তকতা । ছন্দ আছে অনাহত সঙ্গীত আছে, মৌন নীলবদনা নেই । প্রাণে উদ্ভেলিত, বিজ্ঞানে উদভাসিত, ছন্দে মুখরিত, আনন্দে লীলায়িত জীবনই একপ স্তরে প্রকাশিত । কিন্তু জীবনের সকল সঙ্গীতধারা যে অপরিমেয় শাস্তির ভেতর নৌবর হয়ে যায়, সে মৌন উল্লাসভীন স্বকতা, সে অসঙ্গ আত্মার পন্ডিত এখানে হয় না । এখানেই সাধক সকল গ্রস্থি হতে মুক্ত হয় । জীবনের পরিধি যতট প্রসারিত হোক না কেন তার স্বরূপকে অপসাদিত করতে না পারলে তার ক্ষুদ্রতার পূর্ণ বিস্তৃতি হয় না । এ অবস্থা সম্পূর্ণরূপে পুথক অনুভূতি দেয়, এ সময় মানুষ চিত্তের সকল সংবেদন ও বেগ হতে পায় পূর্ণ বিশ্রাম । বিশ্বের সকল স্রুতি হতে বিচ্যুতিতে মুক্তি, স্রুতি জীবন ধারাকেই অবলম্বন করে থাকে, স্রুতি অপগত হলে মুখর জীবনও স্তক হয় । জীবন-সঙ্গীতের মতো আছে স্বকতা, এই স্বকতাকে অবলম্বন করে অনাহত সঙ্গীতের ছন্দ প্রতিষ্ঠিত । গোপ মুক্তিমার্গে জ্ঞানের পরিধি ক্রমশঃই বিস্তৃত হয় । ক্রমউল্লোলকের জ্ঞান নিম্ন-

ব্রহ্মবিদ্যা কী

ভূমিকার জ্ঞানকে রূপান্তরিত করে। এই সব লোকের ভেতর সমৃদ্ধসূত্র আছে। নিম্নকার ভূমিকা উচ্চ ভূমিকার শক্তিদ্বারা সঞ্চারিত। এ ভাবে সত্য ও জ্ঞান রূপান্তরিত করে উচ্চ পথে আরোহণ করতে পারি।

এই যে স্তর বিভাগ এও জ্ঞানের অবস্থা বিশেষ, এ অবস্থাগুলি আমাদের রূপান্তরিত জ্ঞানের প্রকাশ। যারা এই দৃষ্টিমন্ডল তাঁরা ব্রহ্মকে সমস্ত বিশেষত্ব ও রূপে ভাবে দেখেন, কারণ সমস্ত সম্বন্ধই যে ব্রহ্মরূপ কিন্তু ব্রহ্মদৃষ্টি মূল লক্ষ্য, এবং সে দৃষ্টি খুলে গেলে সবত্র ব্রহ্মানুভূতি হয়।

কৌষিঠকী উপনিষদে দেবযানমার্গে বিচরণশীল পুরুষের আত্মজ্ঞানের একটি সুন্দর চিত্র আছে। ঈশ্বর দিব্যশক্তিশালীকে দেবযানমার্গের সাধকদের যোগ্য সম্মান দিতে বলেন। তাঁরা একপ মুক্তপুরুষের কাছে উপস্থিত হয়ে, তাঁকে আত্মা নিবেদন করেন। একপ আহ্বিত হয়ে স্বৰ্গলোকাভিমুখে অগ্রসর হন। তাতে যথাক্রমে “ব্রহ্মশব্দ”, “ব্রহ্মরস”, “ব্রহ্মরস”, “ব্রহ্মভেদ”, “ব্রহ্মবশঃ” প্রবেশ করে।

রূপক ভাবে এখানে গভীর অনুভূতির কথা বলা হয়েছে। প্রকৃতির অতীত হয়ে মুক্তপুরুষের চৈতন্য যখন অধঃপ্রকৃতির সীমা অতিক্রম করে, তখন তার দিব্যবুদ্ধি, দিব্যানন্দ, দিব্যভেদ প্রাপ্তি হয়। চেতনার একপ বিকাশ মুক্তাঙ্গার দিব্য স্বরূপের বিকাশ। তার অনুভূতি সকলই দিব্য।

উপনিষদের আলো

সন্ন্যাস যোগ

উপনিষদগুলি পর্যালোচনা করলে ম্পষ্ট হবে যে ব্রহ্মসাধনা, ব্রহ্মবিচার সকল আশ্রমেই হতে পারে। শিষ্য ব্রহ্মবিচার ক্ষেত্রে গুরুর কাছে সমাসীন হতেন। এমন কি পুত্রও পিতাকে গুরুর স্থানে বরণ করে ব্রহ্মবিজ্ঞা লাভ করতো। নৈতিক ব্রহ্মচাণী যে ব্রহ্ম ব্রহ্মবিচার করতেন, গৃহস্থাস্রমীও করতেন সেই ব্রহ্ম বিচার। জাতিধর্ম ও আশ্রমধর্ম নির্বিশেষে ব্রহ্মবিজ্ঞা নিম্পন্ন হ'ত।

ব্রহ্মবিচার কারণ অধ্যায়যোগ। সে আশ্রম ধর্মকে অপেক্ষা করে না, অপেক্ষা করে জ্ঞানকে। জ্ঞানের প্রধান কারণ সূদৃঢ় ভাবনা, বুদ্ধির ঐচ্ছলতা ও সম্যক্ দৃষ্টি। তার সঙ্গে আশ্রম ধর্মের কোন সংশ্লিষ্ট নেই। শুধু সংযত পুরুষেরাই জ্ঞানের অধিকারী। জ্ঞানের আর কোন বিশেষ কারণ নেই। একাগ্রবৃত্তি, যোগ ও ধ্যান জ্ঞান লাভের সহায়ক

উপনিষদে অনেক গৃহস্থাস্রমী জ্ঞানীর উল্লেখ আছে। জনক, যাজ্ঞবল্ক্য ও অশ্বাশ্ব কবিরা গৃহধর্মাস্রমী ছিলেন। সন্ন্যাসের কথা উপনিষদে কমই আছে। জ্ঞান বাউরের অবস্থাকে আশ্রয় করে থাকে না, আশ্রয় করে না আশ্রম ধর্ম, সংস্কারিত ব্যবস্থা। জ্ঞান তত্ত্বের বিকাশ। একথা স্বীকার করতে হবে যে বাউরের অবস্থা অমুকূলরূপে বা প্রতিকূলরূপে জ্ঞান সঞ্চয়ে সাহায্য করে বা বাধা জন্মায়। ব্রহ্মবিজ্ঞা লাভ করবার ক্ষেত্রে অমুকূলরূপের বিষয়াক্ষণ হতে বিমুক্তি আবশ্যিক। বিষয়রত

ব্রহ্মবিজ্ঞা কী

চিত্তে জ্ঞানের নির্মল বিকাশ হয় না। আশ্রম বিশেষে এই আকর্ষণ বেশী বা কম। ব্রহ্মচর্য আশ্রমে বা বানপ্রস্থ বা সন্ন্যাস আশ্রমে জ্ঞানের বাধা খুব কম। ব্রহ্মচর্য ব্রহ্মানুভবী ওজঃ শক্তির বৃদ্ধি হয়, চিত্তের ওপর প্রভু প্রতিষ্ঠা হয়। হৃদয়হৃদয়প্রবিষ্ট সাধক ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী। ব্রহ্মচর্য ব্রহ্মজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা। এতে শরীর, মন, প্রাণ সবই দৃঢ় হয়। তাদেব ভেত্তর আসে সমতা। সমতাতে দেয় উচ্চতর ধ্যান ও জ্ঞানের অধিকার। এ জন্মট উপনিষদে এর এত প্রশংসা। ব্রহ্মচর্য প্রতিষ্ঠাব ভেত্তর থাকে ব্রহ্মজ্ঞানের আত্মপূহা। আত্মপূহা দেয় শ্রেয়সা।

ব্রহ্মচর্য জীবনকে পরিচালন করবার একটা কৌশল। এ মনের সঙ্গতিসম্পন্ন ভাবনা, প্রাণের ছন্দাময় গতি, শরীরের স্বচ্ছন্দা এতে সূক্ষ্ম বৃদ্ধির জাগরণ হয়। জীবনের বিভিন্ন স্তরের মধ্যে সামঞ্জস্য আনতে পারলে এর সুন্দর বিকাশ ও পরিণতি দেখা যায়। একেবারে ব্রহ্ম চরণ করার কথা পুনঃ পুনঃ উপদেশ দেওয়া হয়েছে। এই ব্রহ্ম চরণ জীবনের উচ্চতম কলা ও কৌশল। এ দেয় বৃদ্ধির উদ্বোধন, অন্তরের বিকাশ, ছন্দাবদ্ধ জীবনের পবন সুখ ও শান্তি। জীবনে ছন্দের একবার প্রতিষ্ঠা হলে, তা আবে নষ্ট হয় না।

গৃহস্থাশ্রমে এই ছন্দাময় জীবনের আবশ্যকতা অত্যন্ত বেশী, এখানে হৃদয়ে হৃদয়ে ছন্দের ক্রীড়া হতে থাকে। একটি ছন্দ গৃহীত হয় নানা ব্যক্তির ভেত্তর দিয়ে। এ আশ্রমে ছন্দ

উপনিষদের আলো

লাভ করতে পারে না একটা সহজ গতি—কারণ তা অবরুদ্ধ থাকে প্রাণস্তরের কোন আকর্ষণে। বিজ্ঞানের ছন্দে অধিরোক্তন করলেও প্রাণের আকর্ষণ থেকে নিমুক্ত হয় না। তাই গৃহস্থায়ী ভিন্ন অত্যাশ্রয় আশ্রমের কথাও বলা হয়েছে। সেখানে প্রাণের কোন স্বাভাবিক আকর্ষণ নেই। প্রাণের ছন্দ বিজ্ঞানের ছন্দে পূর্ণ। বিরাট জীবনের স্পন্দন, আনন্দ ও আকর্ষণ এখানেই। প্রাণ তার চেষ্টাকে এই বৃহত্তর জীবনের আশ্বাস দেয়। প্রাণের চেষ্টার চেয়ে প্রাণের আরাম আরও বেশী সুখপ্রদ। প্রাণায়াম দেয় এই বিশ্বাসি। যদি বিষয় ভোগের আকর্ষণ প্রাণে থাকে তবে প্রাণের স্বচ্ছন্দা প্রতিষ্ঠা হয় না। বিষয় ভোগ হতে উপরত হলে প্রাণে পায় উচ্চ শক্তি, সে শক্তিকে দেয় বস্তুবিজ্ঞানের অধিকার। সম্যাসে ও বানপন্থে প্রাণের বিভ্রাৎ থেকে বিমুক্তি। সম্যাস আশ্রমে জীবনের গতি স্বাধীন, উন্মুক্ত। সকল আকর্ষণ মুক্ত হয়ে চেতনার বিরাট অবকাশের ভেতর প্রাণের স্বচ্ছন্দে বিচরণ। তখন উন্মুক্ত চেতনার সঙ্গে প্রাণের ছন্দের মিল। জড়তা, চাকল্য রহিত হয়ে প্রাণ ক্ষুর্ভ হয় এক সহজ গতিতে। ক্ষুদ্র আকর্ষণ থেকে মুক্ত হওয়ায় এর ভেতর সকারিত হয় বিশ্ব-আকর্ষণ ও বিশ্বগতি। জ্ঞান কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত হয়ে সকল বিষয়ে আশ্বাসই প্রকাশ দেখে। প্রাণ, মন হয় বিরাটের ছন্দে পূর্ণ, অমূল্যতার গভীর স্তরে নিমগ্ন। আশা আকাঙ্ক্ষার অভিসন্ধানে এরূপ চির স্বচ্ছন্দা হয় না। জ্ঞান স্বচ্ছন্দ্য ও অভয়। সম্যাসযোগে এই স্বচ্ছন্দ্যের শ্রেষ্ঠ পরিণতি। বিরাট জীবনের ছন্দ এরূপ স্বচ্ছন্দ্যই প্রতিষ্ঠিত।

ব্রহ্মবিজ্ঞা কী

কিন্তু এর মুখ্য ফল আত্মপ্রতিষ্ঠা, নিরন্তর আত্ম-স্মৃতি ; স্বাভাবিক জীবনের কিসি আকর্ষণ থাকলেও এই স্মৃতি সম্ভব হয় না । সাধারণ জীবনের বিস্মৃতি হতে হয় এই স্মৃতির সম্ভার । আত্ম-স্মৃতির জন্যই সম্মাস আবশ্যক । যাক্সবন্ধা এই আত্মজ্ঞানে পূর্ণপ্রতিষ্ঠা লাভের জন্য প্রবৃত্তা গ্রহণ করেছিলেন । পবিত্র আত্মপ্রতিষ্ঠা হলেই সংসারের বোধ নষ্ট হয়ে যায় । বৃন্দাবনাক উপনিষদে বলা হয়েছে :—“এই আত্মাদেক জ্ঞানে ব্রাহ্মণেরা পুত্র, বিত্ত, ধনের স্পৃহা হতে মুক্ত হয়ে ভিক্ষাচর্য গ্রহণ করেন । মানুষের এষণার ভেতর এই তিনটিই প্রধান । এদের মূলে আছে জীবনের আকর্ষণ, এ আকর্ষণ হতে মুক্ত হবার জন্যে সম্মাসযোগের ব্যবস্থা হয়েছে ।”

সম্মাস তু বকম হতে পারে । জ্ঞান লাভের জন্যে সম্মাস, পূর্ণ জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হবার জন্যে সম্মাস, পথমটিকে বলা হয় বিবিদিষা-সম্মাস, দ্বিতীয়টিকে বলা হয় বিদ্বৎ-সম্মাস ।

বিবিদিষা-সম্মাসের মূলে আছে ব্রহ্মবিজ্ঞানের আত্মপূহা, বিদ্বৎ-সম্মাসের মূলে আছে ব্রাহ্মীস্থিতির আত্মপূহা । জ্ঞান লাভ হলেও জ্ঞানের স্থিতির জন্যে আবশ্যক হয় কর্মবিরতি । জ্ঞানকে দৃঢ় করতে হলে জীবনের সকল বেগ এমন কি সকল ছন্দেও অবমান করা দরকার ।

জ্ঞান মৌন প্রতিষ্ঠা । এ জন্যেই অমুরের সকল গ্রন্থির

উপনিষদের আলো

উন্মোচনের প্রয়োজন। বিবং সম্রাস এই অধিকার দেয়।
জীবনের স্বাধীন গতিও এখানে শাস্ত। যেখানে জীবনের
সকল ছন্দের বিরাম স্থানী সেখানে জাগ্রত।

উপনিষদ ও বর্তমান ভারত

বর্তমান সময়ে সভ্যতার দৃষ্টি ও লক্ষ্য নিকৃপণ করা কঠিন। নানা ভাবধারার সঙ্গে আমবা পরিচিত হচ্ছি। দার্শনিকেরা অভিব্যক্তির ধারার সংঘর্ষের মধ্যে দিয়ে বিরাট বোধের সন্ধান পাচ্ছেন। সৃষ্টি অগ্নস্বর হচ্ছে একটা সমষ্টি চেতনার দিকে, যার ফলে সত্য, সুন্দর, শিবের নিকাল হবে। অভিব্যক্তি ধারার উদ্ভবগতিতে সৃষ্টি এখন উচ্চতর স্তরে উপনীত হচ্ছে। বৈজ্ঞানিকেরা কিন্তু বলেছেন সৃষ্টি ধারার পথেই যাচ্ছে। মৌলোলোকের নাকি এমন কিছু পরিবর্তন হচ্ছে যার ফলে বিশ্বধারার আশঙ্কা আছে। অন্যান্যদিক কবির দৃষ্টি, মানবত্বের অভিনব মূর্তি দেখতে পোয়েছে, সে গাঠিছে মানবের জয়গান।

বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টি বা দার্শনিকের দৃষ্টিতে বিশ্বের গতির রূপ যাই হোক না কেন, বর্তমান সভ্যতার প্রধান কথা হচ্ছে মানবের অধিকারের কথা। সকল দেশেই মানব সমাজ-সংস্থিতির পরিবর্তন চলছে। মানুষ তাকে বুঝতে চাচ্ছে মানুষের অধিকার নিয়ে। শুধু জ্ঞানের কথাতেই সে পরিতৃপ্ত নয়, সে চাইছে এমন কোন প্রাপ্তিকে যা তাকে শুধু একটা কল্প-লোকের আদর্শ দিয়ে তৃপ্ত করবে না, তাকে মণ্ডিত করবে মানবত্বের পূর্ণ মহিমায়। মানুষ অলীক নয়, সে এখানে চায়

উপনিষদের আলো

সব পাণ্ডিকে আজ সে চাইছে তাকে বুঝতে, তার শত
তৃণলতা, কুমারকান থেকে মুক্ত হয়ে স্তম্ভ ও অখণ্ড মানবত্ব
লাভ করতে। “সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই”
এই হয়েছে আজ সভ্যতার কথা। এটি কথাটি আজ রূপ
নিচ্ছে শুধু সমাজে নয়, দর্শনেও। প্রাচীন কালের দর্শনের
গতি ছিল এক বিখ্যাতীত সভ্যতার দিকে যেখানে মানুষ মুক্ত হয়
তার খবর থেকে। সেখানে সে পেত অনশ্রীণী বাণী ও
সত্য, সুন্দর, মঙ্গলকে। মানুষ তৃপ্তি খুঁজেছে সেখানে কারণ
সেইখানেই সে পেত তার স্বরূপকে।

একালের দার্শনিকেরা এ কথাকে অস্বীকার করেননি। তবে
তাঁরা বলেন সভ্যতার ক্রমবিকাশে এটি মর্মা নিচ্ছে অগ্নিতর
রূপ। এটি অগ্নিতর রূপ দেবার জগতে মানবসমাজে সব চেয়ে
আজ বড়ো হয়েছে মানুষের অধিকারের কথা, মানুষের সুখের
কথা। তাই আজ সাম্যবাদের অবতারণা। সকলের ভেতর
সুখের ও আত্ম বিকাশের সমান সুযোগ দেবার কথা হচ্ছে।

ধনী ও নির্ধনের শ্রেণীবিন্যাস নষ্ট করে মানুষকে সমান
অধিকার দিয়ে সকলেরই বিকাশের পথ উন্মুক্ত করতে হবে।
সমাজতত্ত্ববাদীদের কথা এটি। আর যারা সমাজতত্ত্ববাদী
নন, তাঁরা জাতিবিশেষের সামর্থ্য ও শক্তিকে খুঁজ করে
শক্তিমানের যোগাড়া ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা স্থাপন করতে চাইছেন।
সকল মানবেরই সমান অধিকার নেই, হতেও পারে না।
প্রকৃতি বৈষম্যই সৃষ্টি করে; প্রকৃতিগত বৈষম্য নষ্ট

উপনিষদ ও বর্তমান ভারত

করলেই মানব সমাজের বৈচিত্র্য নষ্ট হয় এবং শক্তির ক্রমশঃ হ্রাস হয়। শক্তির সঞ্চার প্রকৃতিগত বৈষম্য থেকে এই বৈষম্য থাকবার ক্ষেত্রে মানুষের ভেতর আছে একটা তীব্র আকাঙ্ক্ষা, যাব ফলে তার যোগ্যতা অর্জনের চেষ্টা। গুণ ও শক্তিগত অধিকারের ফলে মানব সমাজে উচ্চ নীচ পরিস্থিতি সকল সময় বিদ্যমান থাকবে। সাম্যবাদের মূল যে দৃষ্টি আছে তা অস্বাভাবিক। গুণ বৈষম্য অস্বীকার করে বলেই তা সমাজের হিতকর নয়।

অবশ্য বর্তমান জগতে একপাশালি প্রধানতঃ টুঠেছে 'অর্থ ও সাম্রাজ্য সমস্যা' নিয়ে। জার্মানী ও ইতালী তাদের জাতীয় গোরাবে উদ্ধুদ্ধ -রাশিয়া সাম্যবাদে। কিন্তু এ দুইএর ভেতর বর্তমান আছে একটা রাজনৈতিক পরিস্থিতির কথা। রাশিয়া সমস্ত জগতে মানুষের ভেতর জ্বলন্ত বিভাগ চায় না এবং সকল মানব সমাজকে আত্মান করেছে বিশ্ব-মানবসমাজ সৃষ্টি করে একই ভাবে অনুপাণিত করতে। অনেক বিষয়ে পার্থক্য থাকলেও এদের প্রধান পার্থক্য হচ্ছে মূল লক্ষ্য নিয়ে। ইতালী ও জার্মানী প্রতিষ্ঠা করতে চাইছে তাদের জাতির অভ্যুদয়। তারা শক্তিকেই জাতির শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় বলে মনে করে। রাশিয়া চাইছে সকল জগত থেকে অর্থনৈতিক অসামঞ্জস্য দূর করে ধনী ও শ্রমিক বিভাগ লোপ করতে।

জার্মানীর ও ইতালীর বর্তমান রাষ্ট্রদৃষ্টির পশ্চাতে একটা দার্শনিক দৃষ্টি আছে। ইতালীতে ফ্রেন্টিলে, জার্মানীতে

উপনিষদের আলো

নীট্শে ও বর্তমানে আলবার্ট লিবার্ট (Albert Liebert)
রাষ্ট্রের আধ্যাত্মিক ভিত্তি রচনা করেছেন। জেনটিলে বলেন,
একটা গভীর আধ্যাত্মিক দার দ্বারা ফ্যাসিজম পরিচালিত।
ফ্যাসিজম শুধু একটা দার্শনিক মতবাদ নয়, এটি ভাবনার
নবীন পেশা নয়, জীবনের নবীন গতি। আধ্যাত্মিকতা
এর স্বরূপ ও প্রধান বিশেষত্ব (Fascism & Culture)।

জেনটিলের মতে সক্রিয় চেতনা বিশ্বের অন্ধরে নিরাজ্য করেছে।
সৃষ্টি দারিত্ব বিকাশ, চেতনার ধর্ম প্রকাশশীলতা, স্বচ্ছতা ও
ক্রিয়াশীলতা। এই অবিদ্যাত্মক আত্মপ্রকাশের গতি অনন্য
প্রসারিত। ইহার কোন ছাতি নাই। এ গতি ক্রমশঃ
মানুষে স্তম্ভ হচ্ছে, এ গতিতে মানুষে ঈশ্বরের এক গভীর
সম্বন্ধ। আধ্যাত্মিককে সমর্পণ দ্বারা যত আকষণ করতে
পারা যায়, ততই লিবার্টের শক্তিতে পরিচালিত হওয়া যায়।
ইন্দ্রিয়-প্রাণের ও মনের সঞ্চারণ হতে মুক্ত হতে না পারলে
অন্ধরের গভীরতম পদক্ষেপে এ শক্তির ক্ষয় সম্ভব নয়। একে
পূর্ণরূপে জানবার এবং পূর্ণ বিকাশের আহ্বান করবার জন্য
মানসিক ধারণার (intellectual concepts) অস্তীত
হতে হবে।

মন তাব চিন্তা প্রণালীর (thought concepts) ভেতর
বদ্ধ। তা হতে মুক্ত হয়ে সে অসুভব শক্তির প্রেরণাকে
অস্বত্ব করতে পারবে না। এ শক্তির স্বৈরগতি বিচুর দ্বারা
নিয়ন্ত্রিত হয় না। এ গতি যাব ভেতর যত প্রকাশিত, সে তত

উপনিষদ ও বর্তমান ভারত

উচ্চ অবস্থাপ্রাপ্ত, মানব নয় অতিমানব। অতিমানব অধ্যাত্ম শক্তিতে উদ্দীপ্ত, পরিচালিত। সাধারণতঃ বিজ্ঞানের দৃষ্টি একটা বাস্তবতার ভেতর আবদ্ধ, সে সত্যের অনুসন্ধান সেখানেই করে। মানুষের জ্ঞানের বিষয় হয়ে এ জগৎ উদ্ভাসিত, তার সত্য জ্ঞানের অধিরিক্ত। কিন্তু যারা অধ্যাত্মবাদী তারা জ্ঞানের অতীত জগৎকে সত্য ও বাস্তব বলে স্বীকার করেন না। মানুষের সত্য বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য স্থিত। স্বাধীনতা তার স্বরূপ, স্বতন্ত্র তার বিকাশ। এতে চেতনার সৃষ্টিই সৃষ্টি, বিজ্ঞান বিশেষ মূল শক্তির স্বরূপ এখনও ধরতে পারেনি। তার শক্তি ও ক্রিয়া একটা স্থিতিশীল বাস্তব বিধে আবদ্ধ। ফ্যাসিষ্ট মনন একপ স্থিতিশীলতার স্থানে চেতনার স্বাধীন গতিতে বিশ্বাসবান। এই অধ্যাত্মশক্তি কাগ্যাকারণ নিয়ন্ত্রিত বিশ্ব হতে মুক্ত।

এই অতীন্দ্রিয় জগতের সংবাদ আমেরিকার উইলিয়াম জেমসের ভেতর দেখতে পাওয়া যায়। তিনি বলেছেন, ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধির জগৎ হতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন পরিধির জগতে আমাদের সত্য বিলীন হয়, এক অসুভূতির অপ্রাকৃত ভূমিকা বলা যেতে পারে, আদর্শের প্রেরণার ইহাই প্রসূতি। আমাদের নিবাস স্থান এই অপ্রাকৃত বিধে, ব্যবহার জগতে নয়, কিন্তু অপ্রাকৃত বলেই ইহা পূর্ণরূপে প্রাকৃত হতে ভিন্ন নয়, ইহা অবশ্যম্ভাবিকরূপে প্রাকৃত জগতে অব্যর্থভাবে ক্রিয়ালীল, দিবা শক্তি ধারা এই উর্ধ্বলোক হতে মর্ত্যলোকে নেবে আসে। (*The Varieties of Religious Experience*, page 519)

উপনিষদেব আলো

জন ডুইই বলেন (John Dewy) আধ্যাাত্মিক সত্যাই সার সত্য। প্রাকৃত অপ্রাকৃতের বিভেদ মার্থক হয় শূন্য। প্রাকৃত বলতে যা বুঝি তা সত্যিই অপ্রাকৃত। বিজ্ঞান প্রকৃতির স্বরূপের পরিচয় দেয়, প্রকৃতির স্বরূপ বুঝতে হলে, অধ্যাত্ম বিজ্ঞানে প্রবেশ করতে হবে এবং এই দৃষ্টিতে জ্ঞানের অতিরিক্ত প্রকৃতির কোন বাস্তবতা নাই।

জার্মানিতে হেগেলের বিজ্ঞানবাদেব চেয়ে সোপেনহায়ের শক্তিবাদের আদর বেশী। অমৃত: জাতীয় জীবন এই শক্তিবাদকে অবলম্বন করে আত্মপ্রকাশ প্রাপ্ত। নাটশে মানবের ভেতর অতিমানবের প্রকাশ দেখতে পেয়েছেন, এই অতিমানব বিশ্ব শক্তির পতীক, মানব স্থিতির উদ্দেশ্য তার স্থান। জাতীয়তা বোধকে অতিক্রম করে বিশ্বমানবের কথাটি তার চিত্তের বেশ পরিষ্কৃত নয়। হেগেলে অতিমানববাদ সুস্পষ্ট নয়। ব্যক্তির অতিমানব তার দার্শনিক দৃষ্টির সহিত সুসঙ্গত হতে পারে না। রাষ্ট্রের আধ্যাাত্মিক স্বরূপতা স্বীকার করলেও, দাদেশ্বর কায় বিশ্বসাম্রাজ্য বোধে তিনি উদ্বোধিত নন। তার মত বিরাটের অভিব্যক্তি প্রাণিয়ান স্টেটেই আবদ্ধ।

নব্য হেগেলবাদ (Neo Hegelianism) বাখাচ্চা আলবার্ট লিবার্ট (Albert Liebert) হেগেলের জ্ঞানকে (reason) অধ্যাত্মশক্তির পর্যায়ভুক্ত করেছে। জ্ঞান মানুষের ভেতর অধ্যাত্মবহিঃ। এই অধ্যাত্মবহিঃ অতিমানব দীপ্ত।

উপনিষদ ও বর্তমান ভারত

তিনি সাধারণ বুদ্ধির অতীত, দিব্যশক্তিসম্বিত। এইরূপ শক্তিসম্বিত পুরুষই জগতের স্বাভাবিক পরিচালক। বিশ্ব চেতনার আয়ুধাধানে উদ্ভূত, জগৎ এই সীলায় স্পন্দিত প্রেমে সনাতন হৃদয়ের (Dialectic) সময়।

প্রেমের ভেতর দিয়েই জীবন স্মৃত হয় বিশ্ব সময়ে। প্রেমে সাবভৌমিক জীবনছন্দের বিকাশ, এতে কোথাও একটু অসামঞ্জস্য দেখতে পাওয়া যায় না। শক্তির বিকাশ স্বন্দ্র বহিত নয় তার কাজই হচ্ছে অমননীয়কে মননীয় করে আত্মপ্রতিষ্ঠা করা। প্রেম সর্বত্র সমতা প্রতিষ্ঠা করে। আনন্দে বিশ্বের সময় উল্লাস জাগায়ে তুলে। নীটেশের অতিমানব প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তির মূর্তি, শ্রী, মোক্ষদা, বিশ্বছন্দের স্মৃতি নয়।

নীটেশ খুঁটের আদর্শকে নিন্দা করেছেন। তাঁর মতে খুঁটের ভাব ও আদর্শ মানুষকে তর্কাল করে এবং জীবনযাত্রার পথে মানুষকে অসুপায়োগী করে তোলে। নীটেশের অতিমানব বীর্ষ ও শৌর্ষের প্রতীক, অমানুষিক শক্তিতে পূর্ণ, তার দৃষ্টি বন্ধ ভোগ ও ঐশ্বর্যের দিকে, অনন্ত প্রসারিত শ্রীতি ও আকার দিকে নয়। বুদ্ধ বা খুঁটে নীটেশের মতে অতিমানব নন। যে ধর্ম বা মতবাদ জীবনযাত্রায় মানুষকে অশক্ত করে সেই ধর্মকে তিনি আকার অবদান দিতে রাজী নন। অসীম ক্ষমতার অধিকারী হয়ে বিশ্বমানবের ওপর কড়াকড় করা, বিশ্ববিধানের নেতৃত্ব করাই হল একরূপ অতিমানবের বিশেষত্ব।

উপনিষদের আলো

মানুষের একপ অহাদয় সম্ভব ইচ্ছাশক্তির অমূল্যবাহিনীর দ্বারা। সৃষ্টির অসামঞ্জস্যকে দূরীভূত করে বিশ্বশৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করা শক্তির কাজ, কিন্তু উদার সত্যের দৃষ্টি সম্পন্ন না হলে শক্তিমান দাঁত গর্বে মহিমার স্থানে লাবণ্যতাকেই বরণ করে নেয়। শক্তি জ্ঞানের মহিমা হতে চ্যুত হলেই বিশ্বাঘাতবোধ শূন্য হয়।

সত্য হতে শক্তিকে যারা পৃথক করে দেখেছেন তারা আধ্যাত্মিকতার নামে ধমাক্রতাকেই পশ্চাদ্ধর্য দিয়েছেন। একপ শক্তির ক্ষুদ্রিত জ্ঞান বিজ্ঞানের সঞ্চার নেই। প্রাণের সঙ্কচিত বৃত্তিতেই এর উৎপত্তি। সত্যো বিবৃত শক্তি সামন্ত্যের আশ্রয় ও কাবণ। সত্য পূর্ণ সমন্বয়ের মূর্তি। বিকল শক্তিকে সমন্বয় করেই সত্য জয়শ্রীমণ্ডিত। সকল বিরোধের অবসান সত্যের স্বরূপে। সত্য আজ খণ্ডিত বলেই সভাতার এত গ্রানি, তাই জাতি সংঘর্ষে বিশ্বমানবের অম্লর দলিত। সভাতার উত্তিষ্ঠাসে সত্যের ছন্দ মুচ্ছিত, অতঃকূর্ত মানবতার শ্রম্য বিদ্বিত। যেখানে শক্তি সত্যো আশ্রিত সে আধারের একটি উচ্চতা ও বাপকতা আছে। সে বিশ্বকে দলিত ও মখিত করে না। তার প্রজাচক্ষুতে আত্মস্বরূপে বিশ্বকে দেখে, নিগ্নের মধ্যে আত্মরূপকে দেখে। এ কথা খুবই ঠিক। অতিমানবের ভেতর যেমন আছে সত্য, জ্ঞান ও শক্তির উচ্চতা, তেমনি আছে প্রেমের বাপকতা। বিরাট বোধে একপ পুরুষের অম্লর বিশ্ব-মৈত্রীতে উদ্বোধিত।

উপনিষদ ও বর্তমান ভারত

অতিমানব সাধারণ মানুষ থেকে ভিন্ন প্রকৃতির সম্পূর্ণ বিরোধী (contra-natural) হয়ে নয়, বরং প্রকৃতির প্রভাবকে অতিক্রম করে (super-natural)। এ ক্ষেত্রে অধ্যাত্ম জীবনে প্রাকৃত জীবনের সকল ভয়, সন্দেহ দূরীভূত হয়। এ হল শান্তির জীবন, চান্দ্রের জীবন। এ হল জীবনের সার্বজনীন গতি। চান্দ্র প্রকাশিত জীবনের সঙ্গীতে, জীবনের রূপবৈচিত্র্য। অধ্যাত্ম জীবনের আত্মপূর্ণতা উচ্চ থেকে উচ্চতর অমৃতভূতির সঙ্গে অশরীরী তত্ত্বের দিকে ধাপিত। অধ্যাত্ম জীবন জ্ঞানে, ধ্যানে ও সৌন্দর্যে প্রকাশিত সর্বত্রই সে অতীন্দ্রিয় সত্য বিকশিত, সহজ বুদ্ধির দ্বারা অসিকৃত। হিন্দুর দৃষ্টি এখানে নিবন্ধ। একপ বিশ্বজনীন শৃঙ্খলা প্রকৃত আধ্যাত্মিকতার একমাত্র চূড়ান্ত। জার্মানী ও ইতালীতে হয়েছে ভাঙে, উদারতার স্থানে এসেছে সঙ্গীর্ণতা।

সোপেনহায়ার শক্তিবাদের আদর্শে এক আকৃষ্ট ছিলেন যে তিনি একস্থানে বলেছেন, “উদারতা ও বিচার বুদ্ধির উন্মেষে মানুষ শক্তির শাসন (authority) গণ্য কবতে থাকে, মানব সমতা ও পূজাতত্ত্ববাদ টেটকে ধ্বংস করেছে।” বস্তুতঃ টেট (কি জার্মানী বা কি ইতালীতে) সমষ্টিবাদের প্রতীক নয়, উচ্চ শক্তিমানের শক্তিবাদ, তাবটে ভেতর দিয়ে জাতীয় সমাজের পরিচালনা।

জার্মানী ও ইতালীর একপ আধ্যাত্মিক শক্তিবাদের স্থানে রাশিয়ার সমাজতত্ত্ববাদের প্রতিষ্ঠা। ফ্যাসিজম হতে

উপনিষদের আলো

বলশেভিজ্ঞের পার্থক্য বিশেষ করে দুটি বিষয় নিয়ে : একটি শক্তির স্বরূপ বিচারে, আর একটি সমাজের গঠন বিষয়ে। রাশিয়া শক্তির অধাভ্যকরণের স্থানে জড় রূপকেই গ্রহণ করেছে। শক্তির প্রাথমিক রূপে চেতনার স্বতঃ সৃষ্টি নেই। মার্কসের ভাবধারায় হেগেলের ভাষা থাকলেও, হেগেল দ্বারা তার মত সম্পূর্ণ রূপে ভিন্ন। বিশেষতঃ তত্ত্বের দিক দিয়ে ও ইতিহাসের স্বরূপ বোধের দিক দিয়ে।

হেগেলের মতে বিশ্বসৃষ্টি চেতনার আয়তপ্রকাশ। সৃষ্টির সহজ প্রেরণা সেখানে। মার্কসের মতে চেতনা স্বতঃস্ফূর্ত নয়। জড়জগতের সত্বকে মানুষের নানা প্রবৃত্তির উৎপত্তি। এগুলির সমষ্টি জ্ঞানের স্বরূপ। জ্ঞান বলে কোন পদার্থ বিশ্বের মূলে নেই। সত্তা (Being) জ্ঞানের উদ্বোধক। জ্ঞান সত্তার উদ্বোধক নয়।

বলশেভিজ্ঞম্ ও ফাশিজ্ঞম্ এর এখানে মূলগত ভেদ। ফাশিজ্ঞম্ স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানের অস্তিত্ব বিশ্বাসী। বিষয়বস্তু অপেক্ষা না করে জ্ঞান স্বপ্রত্যয় উদ্ভাসিত। সৃষ্টি প্রারম্ভে জ্ঞান বিষয়-বিষয়ী বোধে বিকশিত। বিষয়কে অপেক্ষা করে উৎপত্তি হয় না। বলশেভিক মতে বিষয়নিরপেক্ষ জ্ঞানের অস্তিত্ব স্বীকৃত হয় না। বিষয় প্রধান, জ্ঞান অপ্রধান। বিষয় সংস্পর্শে চেতনার জাগরণ। বিষয় সত্বক ভিন্ন হলে চেতনার নিম্নোন্নয়ন। বিষয় অতিরিক্ত হয়ে চিত্তি-স্পন্দন (Idee force) কিছু নেই। চিত্তি স্পন্দনের বিকাশ,

উপনিষদ ও বর্তমান ভারত

মানস রূপ ধারা (Ideas or concepts), বস্তুতঃ বিষয়েরই অবলম্বন । বিষয় মানসমূর্তি নেয় । তাব ভেদেই অবৈষয়িক স্থির বিজ্ঞানের কোনও রূপ নেই ।

মানুষ স্পন্দনাত্মক বিশেষ অবস্থিত । বাহ্যিকের স্পন্দনের আঘাতে তার জ্ঞানের সৃষ্টি । এ স্পন্দন বাস্তব পদার্থ । জ্ঞান ইহার প্রতিক্রিয়া । এই স্পন্দন ক্রমশঃ নবীন বিকাশ প্রাপ্ত হয় যা এর প্রাথমিক স্বরূপে নেই । শক্তি হতে প্রাণ, প্রাণ হতে মন, মন হতে বিজ্ঞান । শক্তির স্পন্দন ক্রমশঃ ভিন্ন রূপ গ্রহণ করে । এ রূপগুলো এক পর্যায়ে পূর্ণ না হলেও, শক্তির স্পন্দন হতে সকলে উদ্ভূত । একই শক্তির বিভিন্ন বিকাশ । প্রাচীন হতে নবীনের অভ্যুদয়, কিন্তু নবীন প্রাচীনের পূর্বামুগতি নয় । একেই বলে নবাগম অভিব্যক্তিবাদ (Theory of Emergent Evolution) । চেতনার কোন নিত্যস্থিতি এতে স্বীকৃত হয়নি । চেতনা অভ্যুদয় পর্যায়ে একটি নবীন সৃষ্টি । শক্তিবিজ্ঞান, প্রাণবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান অভিব্যক্তিবাদে এগুলি বিজ্ঞানের ক্রমিক বিকাশ ।

এই নবাগম অভিব্যক্তিবাদে সৃষ্টিতে স্বাভাব্য প্রকাশ স্বীকৃত হয় । বীজে সমগ্র বিশ্ব অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে না । প্রকৃতি একই পথ সর্বত্র অনুসরণ করে না । প্রকৃতি স্বৈরগতি । তার গতির কোনও নিয়ম নেই । তার প্রকাশ এক পথ অনুসরণ করে না । এফ. এঙ্গেলস্ (F. Engels) বলেছেন 'প্রকৃতি

উপনিষদের আলো

এক সনাতন গঠিকে অবলম্বন করে অতীতের বিকাশে বৈচিত্র্যহীন পুনরাবৃত্তি সঞ্চার করে না। কিন্তু বাস্তব ও নবীন ইতিহাস রচনা করে। বিশ্বের মূলে কোনও বিজ্ঞানশক্তি বা অধ্যাত্মশক্তি নেই। ষ্টালিন (Stalin) বলেন, বিশ্ব দুর্ভ হলে জড়াত্মিক প্রকৃতির উন্মেষ অশুভায়ী। এর জন্য কোনও বিজ্ঞাত্মিক অধ্যাত্মশক্তির প্রয়োজন নেই। (Dialectical and Historical Materialism by Stalin)। লেনিন (Lenin) বলেছেন, ‘চৈতন্য সম্ভাব্যই অবকাশ’। “প্রকৃতি সমষ্টিগতভাবে পুনর্জন্মের পুনরাবৃত্তি কবলেও সৃষ্টির ক্রম-উচ্চতার পর্যায়ের দিকেই ধাবিত” (Engel's Socialism Utopian & Scientific), ইতিহাস নবীনের ক্রমিক বিকাশ, সনাতনের শাস্ত্র কাহিনী নয়।

দার্শনিকতায় ফ্যাসিজম ও বলশেভিজম পূর্ণ বিকস্মত। এইজন্য তাদের সামাজিক সংস্কারে বিভ্রম। ইটালী ও জার্মানীতে অধ্যাত্মশক্তি নীষস্থানে। এইজন্য ফ্যাসিষ্টে ট্রেটের একটা আধ্যাত্মিক রূপ আছে। জড়শক্তিকে অবলম্বন করে অধ্যাত্মশক্তি দূর্ভ হতে চায়। এটা লক্ষ্য হলেও চেতনার জারা জড়ের কোন রূপান্তরের কথা শুনে পাঠে না। অধ্যাত্মের নামে ফ্যাসিষ্টে ট্রেই পূর্ণভাবে শক্তিরই আধার হয়েছে। সে শক্তির আধ্যাত্মিকতা হয়ত জাতীয় গৌরবের ভেতর দিয়ে প্রকাশিত হচ্ছে। তাব ভেতর বিশ্বজন্মের অন্ততঃ কোন প্রকাশ নেই। রাশিয়াতে বাস্তব সুখসম্পদের কথা এত বড় হয়েছে যে রাশিয়া কোন স্বপ্ন-বিশ্বাসী অমরাত

উপনিষদ ও বর্তমান ভারত

স্বার্থের কল্পনা করে না। সোভিয়েটে ফ্যাসিষ্টে ট্রেটের ভাষ্য কোন আধ্যাত্মিক রূপ নেই। একই আধ্যাত্মিক বিকাশের দিকে সোভিয়েটের কোন লক্ষ্য নেই। ট্যালিন বলেছেন, রাশিয়াতে মার্কসিজ্‌ম ও লেনিনিজ্‌ম-এর শক্তির মূলীভূত কারণ এই যে ইহা বাস্তব জীবনের জড়সম্পদ বৃদ্ধি তির অন্বেষণে কোনও চেষ্টা করেনি। (Dialectic & Historical Materialism. Pp. 18-19)

দার্শনিকতা যাহা হউক, জার্মানী ও রাশিয়ার লক্ষ্য ফলতঃ একই, এমন সমাজ বিধান রচনা—যাতে মানুষের শক্তি বৃদ্ধি হয়ে প্রকৃত স্বাধীন সম্পদ হতে পারে। রাশিয়ার স্বপ্ন এই যে বিশ্ব মানুষের সমান অধিকার দিয়ে, মানুষের সব অভাব দূরীভূত করে, অর্থও মানব সমাজ রচনা করা। অর্থনৈতিক বৈষম্য থেকে উৎপন্ন হয় যাহা সমাজবাদি, উচ্চনীচের সংস্থিতি। প্রকৃত মানবতা সাম্যের বেদীতে প্রতিষ্ঠিত। জার্মানী ও ইটালীর দৃষ্টিতে প্রকৃতির বৈষম্য আছে, এবং প্রকৃতিগত বৈষম্য নিয়ে মানব সমাজে শ্রেণী বিভাগ স্বাভাবিক।

রাশিয়ার আম্পূহা প্রাণের পূর্ণ বিকাশ। জার্মানী ও ইটালীর আধ্যাত্মিকতার দিকে দৃষ্টি থাকলেও ফ্যাসিষ্ট ট্রেটের বিকাশের ভেতরে কোনও অধ্যাত্ম ক্ষুধার পরিচয় নেই। প্রাণস্তরের বিকাশকে অতিক্রম করতে পারে নেই। এজন্যই ফ্যাসিষ্ট ট্রেট ও সোভিয়েট ভুই-ই নিগড়বদ্ধ সমাজের

উপনিষদেব আলো।

ছবি (mechanised society)। যুক্তি ও সমতার ছন্দে সমাজশক্তি স্পন্দিত নয়।

জীবনে একটি অস্পৃহা আছেই। কিন্তু এটি আত্মসুহার রূপ নিয়ে ভিন্ন মতের সৃষ্টি হয়েছে—পাশ্চাত্যের অনেকের দৃষ্টি এ রূপকে প্রাণের সঙ্গে সংযুক্ত করে। ভারতের দৃষ্টি এ রূপকে আত্মার সঙ্গে সংযুক্ত করে। এজন্য ভারতে এ রূপকে এবং তার সংবেদনাকে চিরকাল আত্মার স্বচ্ছ বিকাশের সঙ্গে স্থান দিয়েছে। উচ্চ অভিব্যক্তির ভেতর একটি দ্বিবা আত্মসুহা আছেই। এ আত্মসুহা প্রাকৃত নয়, তার স্বরূপ অপ্রাকৃত। অপ্রাকৃত বলেই সে প্রাকৃতকে নিজের ছন্দের জারাই রূপান্তরিত করে তোলে। এখানে ভারতীয় দৃষ্টির বিশেষত্ব।

মানুষের ভেতর আছে যে প্রাণের প্রেরণা তাকেই অবলম্বন করে মনস্বীরা সকল পেয়েছেন আরও উচ্চতর বিকাশের দৃষ্টি। ফলে পাশ্চাত্যে অনেকের দৃষ্টি এ ক্ষুদ্র শক্তির আকর্ষণ থেকে মুক্তি পায়নি। তাদের ভাবধারার ভেতর ক্ষুদ্রেরই স্থান প্রধান। ক্ষুদ্রপ্রকৃতি বিশ্ব মাহুকা। তাকে অতিক্রম করে চেতনার ও অধ্যাত্মরূপের অভিব্যক্তির আত্মসুহা উৎপন্ন হয়। ক্ষুদ্রের ভেতর চেতনার ক্রিয়া আছে; কিন্তু চেতনা ক্ষুদ্র থেকে বিকশিত হয় না। উপনিষদেব দৃষ্টি ক্ষুদ্র বলে কোন পদার্থই স্বীকার করে না; চেতনার বিকাশই বিশ্ব, এ বিকাশের তারতম্য ভেদে ক্ষুদ্রতার জ্ঞান হয়—কাবণ সেখানে

উপনিষদ ও বর্তমান ভারত

পূর্ণ চেতনার সকার নেই। চেতনার সকার হলেই জড়তা নষ্ট হয়ে যায়। চৈতন্যের বিকাশের তারতম্য থাকলেও চৈতন্যে ভিন্ন বস্তু নেই। স্বভাব বিচ্যুতির জন্যে মানুষের চেতনার সীমার অনুভূতি -এই স্বভাবের পূর্ণ পরিস্থিতি তার পরম পরম কাম্য। এই পরিস্থিতি দেয় তাকে তার বিরাট স্বরূপের অনুভূতি, যা জানে স্বচ্ছ, আনন্দে পূর্ণ, সকল বন্ধন হতে মুক্ত।

উপনিষদের এ মতের ছায়া Plotinusএ সুস্পষ্ট। Plotinus অদৃশ্য ও অব্যক্তের উপাসনাই করেছেন। পরতত্ত্ব জানে বা ধ্যানে পাওয়া যায় না। এর স্বরূপ জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের অতীত। এ তত্ত্ব তা নয়, সে সব সক্তি নয়, যা ধ্যানে বা অলৌকিক দর্শনে (vision) পাওয়া যায়। একে ঐশ্বর বলে ভাবলেও, এর স্বরূপচ্যুতি হয়। ঐশ্বরে সত্যের ব্যক্তিব আছে। এ কিন্তু নির্ধাক্তি বিশ্বস্থ বিজ্ঞানের (Cosmic Ideation) এ অনাদি নিস্তকতার (Eternal Silence) পর্যায়ে স্থান নেই। বিজ্ঞান-পুরুষের জ্ঞান একে নির্ণয় করতে পারে না। এ সনাতন সত্যতা সকল বিজ্ঞানের অতীত। এইখানেই উপনিষদ বিজ্ঞা লাভ করে চরম সার্থকতা। উপনিষদ বিজ্ঞার এই স্রোতঃ রূপ এ বিজ্ঞাকে অধিকৃত করবার জন্যে সত্যের সব স্তরে জাগিয়ে তুলতে হয় বিরাটের অনুভূতি। বিরাটের অনুভূতি প্রাণে, মনে, বিজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হয়ে বিশ্বপ্রাণ, বিশ্বমন, বিশ্ববিজ্ঞানের পরিচয় দেয়। সামর্থ্যে, জ্ঞানে বিজ্ঞানে, পূর্ণ করে। এর প্রত্যেক স্থিতিই

উপনিষদের আলো

উচ্চতর স্থিতির দিকে অগ্রসর করিয়ে দেয়। উপনিষদ বিদ্যা একপে আমাদের সম্ভার সব লাঘবতা দূর করে ব্রহ্মভেদ, ব্রহ্ম-শক্তিতে পূর্ণ করে।

পাশ্চাত্য অধ্যাত্মবাদীরা যে শক্তিকৃতিকে জীবনের চরম সার্থকতা বলে মান করেন তা বস্তুতঃ দিব্যশক্তি নয়। দিব্য-শক্তির আবির্ভাবে প্রাকৃত কল্মষ, অসমতা ও অস্বাচ্ছন্দ্যের দূরোধান। শক্তি সাধাবণ রূপে উচ্ছাদিত বিকশিত। উচ্ছাদিত স্বরূপ বামা জয় করে বিকশিত হয়। কিন্তু অধ্যাত্মশক্তি লীলায়িত ক্ষুতি। যখন জড়তা ও ক্ষুতি, অনমনীয়তা স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশে বাধা দেয়, উচ্ছাদিত তখন ক্ষুতি প্রকাশ। বিশ্বের অন্তরে এমন শক্তি ক্রিয়ালীল যা বিশ্বকে সকল মলিনতা হতে মুক্ত করে প্রাণের ছন্দ, জ্ঞানের দীপ্তিতে, আনন্দে উন্নত করে পূর্ণ হয়। একপ শক্তির বিকাশে মানব সমাজের অন্তরে জড়তা ও কাঠিন্য দূরীভূত হয়। বিশ্ব সম্ভার উদ্বোধনে অসিমাংস প্রতিষ্ঠিত হয়। ভারতের সম্ভার ভিত্তি তপোবনে বা নৈমিষারণো, রাষ্ট্রে নয়। কত রাষ্ট্রের উত্থান ও পতন হয়েছে কিন্তু অসিমাংসের এটি আদর্শ এখনও অজ্ঞান, এবং উহা সমাজকে উদ্বোধিত করেছে মহামানবতার দিকে। সাম্রাজ্যগৌরব ভারতবর্ষ কখনও করেনি, মানব সমাজের ভেতর সনাতনকে অনুভব করা, সনাতনকে বরণ করাতাকে তার দৃষ্টি নিবন্ধ।

বর্তমান ভারতেও এ দৃষ্টি হতে বিচ্যুত হয়নি, যদিও তার জীবনে সকল দিকে নবীনতার ক্ষুতি হচ্ছে। ভারতের সমাজ

উপনিষদ ও বর্তমান ভারত

প্রাচীন সংস্কৃতিকে ত্যাগ না করলেও সমাজে নবীন ভাব প্রবিষ্ট হচ্ছে। রামমোহন রায়ের সময় হতে এ পর্যন্ত একটা নূতন ভাবধারা ভারতবর্ষে, বিশেষতঃ বাংলা দেশে, প্রচারিত হয়েছে। প্রাচীন সমাজের পরিস্থিতিকে এ ভাবধারা সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করিতে পারেনি। মানবত্বের মহিমা এবং সমাজে গতিশীলতা প্রতিষ্ঠা করবার প্রচেষ্টা রামমোহন রায়ের সময় হতে আরম্ভ। বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, শ্রীঅরবিন্দ সকলেই ভারতের নবজাগরণের সাক্ষাৎ করেছেন। বিবেকানন্দের দৃষ্টি বেদান্তের মধ্যে নিবদ্ধ থাকলেও, তিনি এ অষ্টদ্বত বেদান্তের ভেতর মানবের মহিমা ও অখণ্ড ভারতবর্ষের একটা মানস রূপ দেখেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিশ্বমানবের আদর্শের ভিত্তি পেয়েছেন ব্রহ্মের বিশ্বরূপে। শ্রীঅরবিন্দর জাতীয়তা বোধের মূল ভিত্তি হচ্ছে ভারতের প্রাচীন আদর্শ। তিনি চাইছেন দেব-বুদ্ধিকে স্থাপিত করে সমাজকে দিব্যসম্পদে ও বিভূষিত পূর্ণ করতে, জীবনের ভেতর অসামান্য শক্তি ও সামর্থ্যকে জাগিয়ে তুলে, মানব সমাজকে বিশেষতঃ ভারতের অসুসম্ভবকে এ আদর্শ অমুপ্রাণিত করে ঋষিসংঘ স্থাপন করতে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্বদেশী সমাজে জ্ঞানদীপ্ত, পৃষ্ঠচরিত্র, বিশাল হৃদয় ব্রাহ্মণের ওপর সমাজের নেতৃত্বভার অর্পণ করেছেন। বাল গঙ্গাধর তিলক গীতার নিকাম ধর্মের ভেতর বর্তমান ভারতের মুক্তির পথ দেখে, জাতিকে কর্মপ্রতিষ্ঠাবার শক্তিমান করতে চেয়েছিলেন। তাঁরও আদর্শ ছিল জ্ঞানে কর্ম প্রতিষ্ঠা। কর্মসম্মান প্রকৃত সম্মান নয়। নিকাম কর্মই প্রকৃত সম্মান।

উপনিষদের আলো

মহারাষ্ট্রে একপ দৃষ্টির সঙ্গে পরিচিত হইত রামদাস স্বামী'র দামবোধ, গীতার জ্ঞানেশ্বরী টীকাতেও এর ছায়া আছে। একপে প্রাচীনের আদর্শের সঙ্গে পূর্ণ সংযোগ-মুদ্র রক্ষা করে নবীন জাতীয়তার উদ্বোধন হয়েছে।

- ৬ উপনিষদের ঋষিসংঘের আদর্শে হিন্দু সমাজ আজও অনুপ্রাণিত। সমাজ জীবনের পরিণতি সেখানে। ব্রহ্মওজ:- সম্পন্ন পুরুষেরা সমাজের স্বাভাবিক পরিচালক। ওজ: শক্তি-সম্পন্ন হলে মানুষ বিশ্বভ্রমেরে চালিত হয়।

বর্তমান ভারতের নেতৃও কব্জেন মহাত্মা গান্ধী। বিরাট মানববোধসম্পন্ন তিনি। তাঁর দৃষ্টিতে বিশ্বের অন্তর্নিহিত শক্তি প্রেমস্বরূপ। বিশ্বকল্যাণে উদ্বুদ্ধ ভারতবর্ষে মানবপ্রীতি, মানবশ্রদ্ধা তিনি বিশেষভাবে প্রচার করেছেন। ভারতের অগণিত সম্পৃক্ত সমাজকে তিনি পৃথক ও পবিত্র করে তাদের ক্ষেত্র অক্ষর ও অধিকারের দাবী করেছেন। গান্ধীজির এষ্ট মানবকল্যাণের স্পৃহা তার রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক আন্দোলনে দিয়েছে এক অভিনব রূপ।

গান্ধীজি অখণ্ড মানবর বোধে অনুপ্রাণিত। এতে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি হিন্দু সমাজের বর্ণবৈষম্য দূর করতে যেমন তৎপর তেমনি বিখে রাষ্ট্রবৈষম্য দূর করতে উৎসাহাশিত। ভারতের রাষ্ট্রীয় আন্দোলনকে তিনি মানবতাব বেদীতে উন্নীত করতে চেষ্টিত। জগতের ইতিহাসে অহিংসা ও প্রেমের দ্বারা রাষ্ট্রীয়

উপনিষদ ও বর্তমান ভারত

ব্যাপারের মীমাংসার চেষ্টা এই প্রথম। তাঁর এই অবদান ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। আজ বিশ্ব-সভাতা বিপর। পাশ্চাত্যে শক্তিবাদ ও বিজ্ঞান এমন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে যে শক্তির আতিশয্যে উদার মস্তোর জ্ঞান স্তিমিত, অগ্ন্যান প্রেম সঙ্কুচিত। হিংসা এমন রূপে মানব সমাজকে গ্রাস করেছে যে অহিংসার সাধনায় সিদ্ধ না হলে সমাজ ও ধর্ম নষ্ট হবে। তাই আইনষ্টাইন বলেছেন, “নিরীক্ষিত জাতির স্বাধীনতা সংগ্রামে তিনি (গান্ধী) এক অভিনব নৈতিক উপায় উদ্ভাবন করেছেন, একান্ত নিষ্ঠা ও অপরিমিত শক্তির সাহায্যে তার পরিচালনা করেছেন। মানব জাতির সৌভাগ্যক্রমে আমাদের সমসাময়িক এমন একটি জ্যোতিষকের অভ্যুদয় হয়েছে যার আলোকে অনাগত ভবিষ্যতের বহুদূর পর্যন্ত আলোকিত হবে।”

সমগ্র ভারতবর্ষে তিনি যে বিরাট সামাজিক সমস্যার মীমাংসা করতে চাইছেন তা সম্পূর্ণ নতুন না হলেও তা সত্যি প্রাচীন পন্থার দৃষ্টি হতে পৃথক। রামমোহন রায় থেকে মহাত্মা গান্ধী পর্যন্ত সকলেই ভারতবর্ষে একটা নবীন সুরের প্রবর্তন করতে চেষ্টা করেছেন। বর্ণাশ্রম ধর্মকে অনেকটো ত্যাগ করেন নি, গান্ধীও করেন নি। কিন্তু প্রাচীন সাংস্কৃতিক বর্ণাশ্রম ধর্মের যে রূপ পাওয়া যায়, এঁরা, বিবেকানন্দ, শ্রীঅরবিন্দ, গান্ধী তা স্বীকার করেন নি। বর্ণাশ্রম প্রকৃতির স্বাভাবিক ব্যবস্থা - গুণগত বিধান। কিন্তু এর দ্বারা মানব সমাজে কোন স্থিতিশীল ও অপরিবর্তনশীল জাতি স'ঘ প্রস্তুত হয় না।

উপনিষদের আলো

রাজা রামমোহন সংস্কৃত সম্পন্নবাক্তিকেই ব্রাহ্মণ বলতেন। ব্রাহ্মণ জাতি নয়, মানবজাতির শ্রেষ্ঠ ও শুন্য বিকাশ (রাজার বক্তৃষ্টা উপনিষৎ দ্রষ্টব্য)। এসব আলোচনা থেকে বোঝা যায়, ভারতীয় দৃষ্টির ভেতর একটা ধারাবাহিক সূত্র আছে। একই বোধের ভেতর বৈচিত্র্যাসুদৃষ্টি, সকল বৈচিত্র্যের মধ্যে সামঞ্জস্যের দৃষ্টি ভারতীয় জীবনধারার এই বৈশিষ্ট্য। বৈচিত্র্যকে অস্বীকার করে নয়, তাই ভেতর দিয়ে এককে অসুভব করেই বচিত্ত হয়েছ সমাজের ভিত্তি। এ বৈচিত্র্যকে স্বীকার না করলে সমাজজীবন প্রতিষ্ঠিত হয় না। একে সামঞ্জস্য করবার চেষ্টাহেতু হয় সমাজের মানা কপের সৃষ্টি। কোন সমাজেই এক স্থিতিশীল রূপ নেয় না, নিলেও বেঁচে থাকে না। গতিশীল সমাজ চিরকালই বেঁচে থাকে বৈচিত্র্যকে বুঝে, তার বিকাশ, প্রকাশ, ভেদকে সামঞ্জস্য করে।

সমস্ত জগতের ও ভারতের এই বর্তমান পরিস্থিতির ভেতর ব্রহ্মবিজ্ঞানের উপযোগিতা আছে কিনা তাই বিবেচ্য। বহুতর পরিবর্তনের ভেতর দিয়ে মানবকল্যাণ ধর্মের আদর্শ আজ সকলে গ্রহণ করছেন। সত্যই মানব জগতে এমনি একটা সময় এসেছে যে সাংকেতিক ধর্মের স্থানে মানব ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে।

এই যুগে ভারতবর্ষ নবীন ভাবে উদ্বোধিত ও অগ্রসর হলেও তার সনাতন দৃষ্টি কোথায় তাই আমাদের আলোচনার বিষয়।

উপনিষদ ও বর্তমান ভারত

মানুষের ধর্মের দুই রূপ । একটি শাশ্বত, আর একটি অনিত্য । একটি মানুষের প্রকৃত সত্তার পরিচায়ক, অপরটি কাল ও দেশানুযায়ী পরিস্থিতির ব্যবস্থা : কাল বিশেষের ব্যক্তিত্ব স্বীকার করতে হয়, একেই কালধর্ম বলে (time spirit) । কাল বিশেষে ও দেশ বিশেষে মানুষের ভাবনা ও পরিস্থিতি বিভিন্ন । শক্তির বিশেষ ভাব গ্রহণ করেই সত্তাতার বৈশিষ্ট্য । কালের ধর্ম সমাজ রূপ নিচ্ছে নানা ভাবে । তার পরিচয় নিতাই পাচ্ছি । বর্ণাশ্রম ধর্মের আধুনিক রূপের শৈথিল্য লক্ষ্যপটে ।

কিন্তু এ দেশকালের বৈশিষ্ট্যকে অতিক্রম করে মানুষের চিত্ত কালের অতীত সনাতন সত্তার সঙ্গে পরিচয় হতে চাচ্ছে, কারণ মানুষের মূল সেখানে । শুধু কি তাই, সৃষ্টির ভেতর দিয়েও সত্তার অনন্ত প্রকাশ ও রূপের কোন লাঘবতা হয়নি । মূর্তবিশেষ সত্তার অমূর্ত রূপের পরিচয় । বিখ্যাত হলেও সত্তা বিগ্নহ । কোন দেশ ও কালে সত্তার বিকাশ বিশেষের ভেতর দিয়ে ক্ষুণ্ণ হয় না বরং বিরাট সংবেদনা । কারণ, তাই তার স্বরূপ । স্বরূপ চূড়ান্ত সত্তার কখনই হয় না ।

ভারতবর্ষের সভ্যতার বিকাশ হয়েছে এ সনাতন সত্তাকে অবলম্বন করে । এ তামস স্থিতি নয়—চেতনার স্থিতি । বিপুল সঞ্চয়ে যে পরিমাণ মানব সমাজ সুখ সম্পাদনের কথা ছিল তা হয়নি । বরং বৈষম্য সৃষ্টি করেছে সর্বত্র, শাশ্বত ও দিব্য মানবধর্ম হতে আমরা চূড়ান্ত হয়েছি ।

উপনিষদের আলো

উপনিষদের দৃষ্টি দেয় এ বিশালতা যেখানে মানুষের অমৃত্যুসত্তা এক অখণ্ড সত্যরূপেই প্রদীত, যেখানে বিশ্বমানবের মৈত্রী পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত। মানবের এই অখণ্ড বোধ উপনিষদ যেমন দেয়, জগতের কোন সাহিত্যই সেকণ দেয় না। এজ্যোতাই বর্তমান সভ্যতার মতো ভারতে বক্ষদৃষ্টির আবশ্যিকতা এখনও রয়েছে। সকল দেশের মানব সমাজ আজ নানা সূত্রে একত্রিত হচ্ছে। কিন্তু এ বক্ষদৃষ্টির ভিত্তিতে মানব সমাজে একীকরণ-বোধ খুট নয় বলেই আজ নানাবিধ কোলাহলের সৃষ্টি। বর্তমানে উপনিষদ দৃষ্টির আমাদেরও বিশেষ আবশ্যিকতা আছে। নবীন জীবনের উষ্ম আলোকে ভারতেব দিগন্ত সমৃদ্ধাসিত। নবীন আশায় উৎফুল্ল হয়ে ভারত আজ মানব-সাংঘে যোগদান করবার জগো উৎসুক। এ পূণ্যদিনে ভারতের দৃষ্টি কি শুধু তার জাতীয় যুক্তির দিকে বক্ষ থাকবে? না বোধিসত্ত্বের জায় ভারত তার বিশ্বকল্যাণের স্পৃহা নিয়ে বিশ্ব-সভায় যোগদান করবে? ভারতেব কল্যাণবানী ও বিশ্বাত্মার সন্ধান শুধু ভারতেই বক্ষ থাকবে না—এই হবে মানব সভ্যতার প্রধান ভিত্তি। এর রচনা ভারতে আরম্ভ হয়েছে বিবেকানন্দ বলেছিলেন, “মূর্খ ভারতবাসী, অজ্ঞান ভারতবাসী আমার ভাই।” রবীন্দ্রনাথের মানসলোকের ভারততীর্থ বাস্তবেরই পরিচয়। এ ভারতে নানা ধর্মের বেদী রচিত হয়েছে—এ ভারতে নানা সভ্যতার সংমিশ্রণ হয়েছে—কিন্তু ভারতের শাস্ত্র তপোবনে যে বিরাট ছন্দে অখণ্ডাত্মার বোধে দেব, মানব, সকলেই উদার মহনীয় সত্যের বিরাটামুভূতিতে মগ্ন হতেন, সে ছন্দের প্রতিষ্ঠা আবশ্যিক হয়েছে বিশ্বের অমূরে। কোন

উপনিষদ ও বর্তমান ভারত

সত্যতা অমৃতের দীপ্তি ভিন্ন, বাইরের কোন সংযোগ সূত্রে অথও মানব সমাজ গঠিত করতে পারে না।

এ সমতার বাণী ভারতের স্রষ্টা বাণী হলেও যোগাতার দৃষ্টি হতেও ভারত কখনও চ্যুত হয়নি। যোগাতা না থাকলে সমতার বাণীর কোন অর্থ থাকে না। এ যোগাতা অর্জন করবার জন্যেই উপনিষদে যোগানুশাসনের কথা। জ্ঞান দেয় সমতা, যোগ দেয় শক্তি। এ শক্তির আধার হচ্ছে চন্দ্র-প্রতিষ্ঠিত প্রাণ, মন ও বিজ্ঞান। এ চন্দ্রাবলম্বী জীবনে বিশ্বচন্দ্র বিদ্যুত। বিশ্বচন্দ্র শক্তির পূর্ণ ফুরণ। সমতার ওপর চন্দ্র প্রতিষ্ঠিত বলেই শাস্ত্রের সঙ্গে সূক্ষ্ম শক্তির উদ্বোধন। সম সৃষ্টির স্বরূপ সমস্ত এক হলেও চন্দ্রের তারতম্য অনুযায়ী যোগাতার নিয়ম। চন্দ্রের গৌরবে জীবন যোগাতায় পূর্ণ হয়। চন্দ্র যেখানে বাপক, শুভ মানব সেখানে স্বতঃস্ফূর্ত। চন্দ্রের বেগ একপ অবস্থা লাভ করতে পারে যে, মানবের স্থানে অতিমানবের প্রতিষ্ঠিত হয়। এ মানবের দিব্যশক্তির বিকাশে পূর্ণ, সমতাযুক্তির প্রতিষ্ঠিত। একপ পুরুষ বিশেষকে উপনিষদের ভাষায় ঋষি বলা হয়। উদার জ্ঞানের সঙ্গে অলৌকিক শক্তির সম্মিশ্রণে ঋষির নিদর্শন। জীবনের মূলে আত্মশক্তি বর্তমান থাকার জন্যে ভারতীয় সভ্যতার লক্ষ্য হচ্ছে আত্মবৃত্তির ওপর সমতা ও যোগাতা স্থাপন করা। এ যোগাতা শুধু সৃজন শক্তি নয়, এ বিশ্বের সঙ্গে একেবারে অন্তর্ভুক্ত। চেতনা অমর্যাদা। এর নিবাস অমৃতের ও বিশ্বকর্মে। উপনিষদ জীবনের সব চাকলা ও সব গতিকের

উপনিষদের আলো

অতিক্রম করে এত শাস্ত্র শিব স্বরূপ ভাবের আরাধনা করেছে।
এ ভাবের নিগাট দৃষ্টিতে সব ক্ষুদ্র আকাঙ্ক্ষা ও কামনা নিয়মিত
হয়ে গতির উদ্দেশ্য স্থিতি লাভ করি। এ স্থিতি সবত্র বিজ্ঞান,
অখণ্ড। এই অখণ্ড স্বরূপ প্রতিষ্ঠিত হ'লে হৃদয়ের, বুদ্ধির
আবরণ অম্লহিত হয়। চেতনার সমতার দৃষ্টি লাভ হয়।

এই উন্মুক্ত চেতনায় পরিস্থিতি লাভ করতে পারলে গতির
অবরোধ হয় না। জীবনের গতি স্বচ্ছ, সরল, সরস, শুভ্র ও
ছন্দ যুক্ত হয়। অস্বপ্নের প্রচ্ছন্ন বাসনা হতে মুক্ত হয়।
কীণ সত্তা হতে মুক্ত হয়ে অসীমের সত্তায় প্রতিষ্ঠিত হই।
এ প্রতিষ্ঠা শুধু অপরিচ্ছন্ন বোধিত প্রতিষ্ঠিত করে না,
অসুরকে শুদ্ধ পোমে পরিপূর্ণ করে। আত্মপরিষ্ঠিত ব্যক্তিকে
প্রকৃত প্রেমিক। প্রেম হৃদয়ের বৃত্তি। হৃদয় যখন জীবনের
সংস্কার হতে মুক্ত তখন সেখানে আত্মজ্ঞান উদ্ভাসিত, প্রেম
প্রতিষ্ঠিত। প্রেম আত্মার বিশ্বদৃষ্টি। আত্মার এ উদার দৃষ্টির
ওপর সমাজ-সংস্কারের ব্যবস্থা। সমাজ অসীমের ছায়া,
অখণ্ড মানবের বিরূপের প্রতীক। হিন্দুর দৃষ্টিতে মানব-
সমাজ অখণ্ড সমাজ, এর কোন দেশগত পবিধি নেই।
মানব-সমাজের সমতা বঙ্গদৃষ্টির ওপরই নির্ভর করে।
যেখানে সমতা অল্প কোনরূপে প্রতিষ্ঠিত হয় সেখানে তার
ফল ক্ষণস্থায়ী। বৈষম্য প্রকৃতি ধর্ম, সাম্য জ্ঞানের ধর্ম।
বৈষম্য শক্তির ধর্ম। শক্তির অস্বরাতে জ্ঞানের এ সমতার
দৃষ্টি না থাকলে প্রকৃতির বৈষম্যের দ্বারা মানুষ আকৃষ্ট হবে
এবং সে বৈষম্য ভেদ নীতির প্রবর্তন করবেই।

উপনিষদ ও বর্তমান ভারত

উপনিষদের দৃষ্টি সকল বৈষম্যকে অতিক্রম করেছে জ্ঞানের দৃষ্টিদ্বারা এবং এ জ্ঞানকে অবলম্বন করে অশ্রুতের ভেতর সন্ধান পেয়েছে অশ্রুতের, বৈষম্যের ভেতর সন্ধান পেয়েছে পরম সমতার, সকল ক্ষুণ্ণের ভেতর সন্ধান পেয়েছে নিত্য ক্ষুণ্ণের। এ দৃষ্টি দ্বা পুরুষের ভেতর, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, ক্ষত্রিয়ের ভেতর প্রতিষ্ঠিত করতে পারে মৈত্রী, সমতা ও শান্তি। যেতান্দ্রের উপনিষদে পরভবকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে, তুমি স্ত্রী, তুমি পুরুষ। বৃহস্পতির উপনিষদে উক্ত হয়েছে, যে ব্রাহ্মণ, যে ক্ষত্রিয়, তাকে ব্রহ্ম হতে ভিন্ন মনে করে সে সত্য হতে দূরত হয়। যে বৈশ্য তাকে ব্রহ্ম হতে ভিন্ন মনে করে সে মিথ্যার আচরণ করে।

অভিন্নতায় অশ্রুত যখন উদ্ধৃত হয়ে জাগ্রত হয়, তখন মানুষ তার প্রকৃতিগত বৈষম্য বা সংকীর্ণতা হতে মুক্ত হয়ে বিরাটের অশ্রুসন্ধান পায়। এ বিরাটের অশ্রুতটিই সমাজ সংস্কারের প্রধান ভিত্তি। বৈষম্যকে অতিক্রম করতে পানলে বিরাটের ভেতর অশ্রুত মানব সমাজের মূর্তি দেখতে পাই। বিরাটের অশ্রুত জীবনের সকল বিকাশকেই ছন্দায়িত করে, বৈশিষ্ট্যের ভেতর সমতার দৃষ্টি স্থাপন করে। উপনিষদের এই উদার দৃষ্টির আবশ্যকতা আজকার দিনেও আছে। রাশিয়ার মানব-সমাজের দৃষ্টি খাঁটি অশ্রুত দৃষ্টি নয়। স্বভাবগত বৈষম্যকে অসৈমগিক উপায়ে সাম্য করবার চেষ্টা করছে। সত্যের সাম্য মূর্তির সঙ্গে রাশিয়ার পরিচয় নেই। বাচবার অধিকার বা ইচ্ছা (right or will to live) প্রাণত্বের স্বাভাবিক ধর্ম হলেও, একেই ভিত্তি করে কোন বিরাট

উপনিষদের আলো

সমাজ রচিত হয় না, যদি মানুষের সমতার অভিন্নতা জাগ্রত না হয়।

রাশিয়ার সমাজ বিধানের অর্থও মানব সমাজ বিধানের কথা থাকলেও তার প্রতিটা পাণ্ডুরে। তাই রাষ্ট্রের অধিকারের কথা সেখানে বড়। প্রাণজনের সমতা বিধান করা জ্ঞানের উদ্বল আলোকে সাহায্য ভিন্ন হবে না। প্রাণ স্বাভাবিক সৈবর গতি। তাকে নিয়মিত করতে পারে অমৃতের আলো। রাষ্ট্রের বিধান নয়, সেই বিধান যতই সুসঙ্গত হোক না কেন।

প্রকৃতির বৈষম্যকে জ্ঞানের সাম্য দ্বারা নিয়মিত করতে না পারলে, যে কল্পলোকচর্চায় রাশিয়া উদ্বুদ্ধ, তা সত্য হয়ে প্রতিষ্ঠিত হবে না। মানুষ অমৃতঃপ্রকৃতিতে ক্রিয়ামূল। সমাজ-জীবনের সম্বন্ধ ও প্রতিক্রিয়ার ফলেই তার সমতার বিকাশ হয় না। অমৃতের বিকাশের ক্ষতি রয়েছে যা স্বতঃস্ফূর্ত।

যোগাভ্যাসায়ী নিধাচন-প্রথার কিছু সত্য থাকলেও তার ভেতর এ সঙ্কলিত সমতার অভাব আছে। বাক্তিবিশেষের সামর্থ্যায়ী সভাতার রচনা যতই সুন্দর হোক, তার দ্বারা সকলের ভেতর একটা বাপক দৃষ্টি এবং জ্ঞানের সমতার প্রতিষ্ঠা হয় না। এক্ষেত্রে বর্তমান সমাজ-সংস্কৃতির বাবস্থা চমকপ্রদ হলেও তার ভেতর কোন গভীর দৃষ্টির পরিচয় পাইনে।

উপনিষদ ও বর্তমান ভারত

কোন বিরাট সভ্যতা গড়ে তুলতে হলে, আবশ্যক হয় দুটি উপাদান—যোগাত্মা ও সমৃদ্ধি। যোগাত্মা দেয় শক্তি, সমতা দেয় অখণ্ড দৃষ্টি ও শান্তি। যোগাত্মার দ্বারা মানুষ ক্ষমতা অর্জন করতে পারে, এবং সবশক্তি প্রাতিষ্ঠিত করে প্রভুত্ব স্থাপন করতে পারে। সমৃদ্ধি না থাকলে যোগাত্মা ক্রেশেরই কারণ হয় এবং যে স্বচ্ছ ব্যাপক দৃষ্টির আবশ্যক হয় কোন গঠন-কায়ে, অনেক সময় তার অভাব হয়।

যোগাত্মা মানুষকে সাধারণ স্থিতি অপেক্ষা উচ্চতর স্থিতিতে প্রতিষ্ঠিত করে কিন্তু তা চাঃখের ও অত্যাচারের কারণ হয় যদি সে যোগাত্মার সঙ্গে না থাকে সমৃদ্ধি। সমৃদ্ধি দেয় হৃদয়ের ব্যাপকতা, যোগাত্মা দেয় শক্তি। সমৃদ্ধির সঙ্গে যোগাত্মার সংমিশ্রণে প্রকৃত আদর্শের সৃষ্টি, কি ব্যক্তিগত, কি সমাজগত জীবনে এ দুয়েরই আবশ্যকতা বেশী, একটির অভাবে সমাজ পুষ্ট হতে পারে না। বর্তমান সভ্যতা এই সমৃদ্ধিহীন হওয়াতে তার হয়েছে যত বিপদের কারণ।

শক্তির রূপ জড় বা চেতন, টার একটি দার্শনিক সার্থকতা থাকলেও জীবনের পক্ষে শক্তিবাদের প্রকৃত অর্থ হচ্ছে জাতিকে সকল রকমে জীবিত ও ক্ষুর্ভ করা, প্রাণ ও বিজ্ঞান শক্তিকে জাগ্রত করে, জীবনের পূর্ণ বিকাশের পথ প্রস্তুত করা। এ বিষয়ে রাশিয়া ও জার্মানী বা ইতালীর দৃষ্টি প্রায় এককণ, কিন্তু শক্তিবাদের যে চরম পরিণতি, অতিমানববাদ, দার্শনিক সিদ্ধান্ত হিসাবে রাশিয়া তাকে স্বীকার করে নি। কিন্তু তার

উপনিষদের আলো

রাষ্ট্রীয় পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়েছে একপ এক অতিমানবের দ্বারা। রাশিয়ার মূলনীতি যে সাম্যবাদ (অর্থনৈতিক ও সামাজিক) তা ভাঙ্গাশেষে ও ইতালীতে নেই। জগতে মানবমাত্রেরই সমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতি এবং সমান স্তরের অধিকার তাঁরা স্বীকার করেন না।

রাশিয়াতে মানুষের ধর্ম সংস্কীর্ণ পরিস্থিতি স্বীকৃত হয় না। তার কারণ এর মূল মানুষের যে চিন্ময় ব্যক্তিত্ব আছে তা গৃহীত হয় না। মানুষের অভিব্যক্তি, সমাজের অভ্যুদয়, সকলই সম্পন্ন হয় জড়শক্তির ও অর্থনৈতিক সংস্থানের দ্বারা। মানুষের কোন নৈতিক ও স্বাধীন কড়ক নেই। তার কর্মস্পৃহা ও শক্তি নিগীত হয়, বাঙের অবস্থার সমাবেশে, অস্বঃকরণের কোন ধর্মবুদ্ধির প্রেরণায় নয়। মানুষকে এইভাবে অবস্থার দাস করা হয়েছে।

সমাজ সংস্থিতির কথা যাঁই হোক না কেন ইউরোপের এ সব সংস্থিতির ভেতর যে দৃষ্টি আছে তা শক্তির দৃষ্টি, এ দৃষ্টি দিয়েছে তার সংস্থিতির বিশেষত্ব। যে সমতা বা বৈষম্যের প্রতি স্বীকা দেখান হচ্ছে তা শক্তিরই সমতা বা বৈষম্য। মানুষ প্রকৃতির বিবর্তনে উৎকর্ষতম বিকাশ। অধুনা পাশ্চাত্যে যারা অধ্যায় জীবনের সুখমায় আকৃষ্ট, তাঁরাও বলেন মানুষের ভেতর সহজ প্রবৃত্তিই (instinct) মানুষকে পরিচালিত করে। একপ সহজ জীবনের উৎকর্ষ বিকাশ আছে, এই বিকাশ দেয় জীবনের ভেতর একটি স্বাচ্ছন্দ্যের বোধ। কিন্তু এ বিকাশের মূল

উপনিষদ ও বর্তমান ভারত

প্রাণের সংবেগ এবং তার রূপিত প্রধানতঃ প্রাণ স্তরে। অধুনা ইউরোপের কোন কোন মনীষী ধর্ম জীবনের বিকাশ সম্বন্ধে এরূপ মতই প্রকাশ করছেন। এই অভিব্যক্তি প্রাকৃত হলেও তার ভেতর একটি নবীন ধারা প্রকাশিত হয়। সৃষ্টি ভিন্ন আর একটি অস্তুর্মুখী গতি আছে। এ বরণ করে নেয় সত্যের দৃষ্টি এবং স্থিতি।

যাহক, সূক্তি সাক্ষীতার অপসারণ। জীবনের ছন্দ সেখানে উন্মুক্ত এবং বিশ্বব্যাপী। বিশ্বছন্দে প্রতিষ্ঠিত হয়ে বিশ্বদৃষ্টিসম্পন্ন পুরুষই অনন্ত শক্তির আধার। জ্ঞানে এর প্রতিষ্ঠা, শাস্তি ও ছন্দে এর প্রকাশ, শক্তি এর বিদ্যুতি। আত্মদৃষ্টি শক্তির মূলে। এই আত্মদৃষ্টি দেয় পরম সমতা, সত্যের পরিসরতা হতে হয় শক্তির উৎসাহ। আত্মশক্তিই বিরাট শক্তি। এ শক্তি যেখানে পরিফুট, সেখানে প্রজ্ঞা, মেধা, আ, পূর্ণভাবে বিরাজিত। আধ্যাত্মিক যোগ্যতা দেয় আত্মদৃষ্টি। আত্মদৃষ্টিতে দিব্যশক্তির প্রতিষ্ঠা; সেখানে ইচ্ছা অপ্রতিহত, তার গতি বিশ্বকল্যাণে। জীবনের বিকাশের যতটা উৎসাহ স্থিতি, ততই প্রসারতার বৃদ্ধি। এজগতেই উপনিষদে জ্ঞানী পুরুষের নানা ঐশ্বর্যের কথা আছে। ঐশ্বর্যশালী পুরুষ তাঁর জ্ঞান ও শক্তিতে পূর্ণ। শক্তি প্রয়োগ আবশ্যক হলে সমাজ-সংস্থিতি নিধানের ক্ষেত্রে এরা অনায়াসে তার প্রয়োগ করেন। আবশ্যক হলেও অপ্রতিহত বিশ্ব কল্যাণ ভিন্ন এদের ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগ হয় না। ইচ্ছা নিতা জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত বলেই এদের ইচ্ছা স্বার্থানুসন্ধানে প্রযুক্ত হয় না।

উপনিষদের আলো।

মানুষের জীবন শক্তির রূপে মূর্ত হয়ে ওঠে। শক্তিই দেয় জীবনে সাবলীল গতি ও নানা ক্ষুতি। শক্তির ক্ষুতি জীবনকে করেছে নানা সম্পাদে পূর্ণ। জীবন যখনই হারিয়ে ফেলে তার উন্মুক্ত ভাব, তখনই শক্তির সকার হয় সংকুচিত। শক্তি উন্মুক্ত বিধৃতিতে প্রতিষ্ঠিত। ক্ষুদ্রকে, অল্পকে অবলম্বন করে শক্তি ক্রিয়াশীল হয় না। এ উন্মুক্ত স্থিতি ভিন্ন শক্তির বিরাট রূপের বিকাশ হয় না। এ ক্ষেত্রেই মুক্ত পুরুষ স্বাধীনভাবে বিচরণ করেন, তাঁর স্থিতি ও গতি চুই-ই উন্মুক্ত। বিশ্বের কলাপে উৎকৃষ্ট, তিনি বিশ্বাব্যবোধে প্রতিষ্ঠিত।

এ যোগাত্মক এবং সমতার সমন্বয় সাধন মানব সমাজে বিশেষ-রূপে আবশ্যিক। কিরূপে এ সমন্বয় সাধন করতে হয় এবং কিরূপে এদের প্রয়োগ করতে হয় তাও উপনিষদে আমরা যেমন পাই অথবা কোথাও তেমন পাইনে। হৃদয় শূন্য শক্তির ক্ষরণ করে। চিত্ত-হৃদয়ে সকল শক্তির মূল। অস্তিত্বের সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়ে, দিব্যশক্তিতে বিভূষিত করে। এমন কি বিশ্বশক্তির সাথে দেয় অভিন্নতা। এরূপ জাগরণ ব্রহ্মতেজ সম্পন্ন করে। এ ব্রাহ্মী শক্তির স্পর্শে বিরাট ব্যক্তিরূপে ক্ষরণ। কিন্তু এ শক্তির জাগরণে সমতা একটুও নষ্ট হয় না। শক্তি জ্ঞাননিষ্ঠ। দিব্য-শক্তির জাগরণে স্বরূপের অসীমের সাথে পরিচয়। অসীমব্যবোধে প্রতিষ্ঠিত শক্তি বিশ্ব-কলাপে নিয়োজিত। আয়ত্বিত পুরুষই শক্তির পূর্ণ কেন্দ্র। এটা শুধু বিষয় হতে উপরতি নয়। এ বিষয়ের আকর্ষণ বিকর্ষণ হতে মুক্তি। এ মুক্তি হলেই আয়ত্বিত পুরুষ

আত্মকীড়া করে। কখনও জ্ঞান, ধর্ম প্রতিষ্ঠা করে। কখনও সূক্ষ্ম ও শিবের ছন্দ, কল্যাণ ও সুখসম্মত প্রতিষ্ঠা করে।

বর্তমান ভারত পশ্চাত্য ভাবধারার সাথে পরিচিত হয়ে অগ্রগতির প্রতি আকৃষ্ট নবীন সমাজ-ব্যবস্থায় তৎপর। কর্মে ও সংগঠনে নবীন কৃতির আবশ্যিকতা আছে কিন্তু তাহের উদ্দীপনাকে ও সাধনাকে বাদ দিয়ে নয়। প্রাণ শক্তির দৃঢ়তার ও নবীন সৃজন-স্পৃহার সঙ্গে নৈমিষারণ্যের ভাগবত ছন্দের পূর্ণ সংযোগ আবশ্যিক। এ ছন্দ হারালে ভারত তার জীবন হারাবে। রক্তশক্তি সাবিকী প্রভায় মণ্ডিত হলোই ভয়শ্রী কর্মে, জ্ঞানে, আধ্যাত্মিকায় বিকশিত হবে। প্রাণের প্রেরণা, বুদ্ধির উজ্জ্বলা, আধ্যাত্মিক প্রবণতার সময়ের পৃথিবীর কল্যাণ। উপনিষদে অখণ্ড জ্ঞানের আলোকে অখণ্ড মানব সংঘের প্রতিষ্ঠা অত্যন্ত প্রয়োজন। আত্মমুক্তি ও বিশ্বকল্যাণ ভারতের চির আচরিত ধর্ম। ভারতের সমাজের নেতৃত্ব করেছেন জ্ঞানদীপ্ত, শ্রেমপুলকিত ত্যাগীরাই। এদের দৃষ্টান্তে ভারতের সামাজিক জীবন ছিল মহামানবতায় উজ্জ্বল—ও মানব কল্যাণ সাধনে নিযুক্ত।

উপনিষদের এ দৃষ্টি পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হলে রবীন্দ্রনাথের ভারত তীর্থের করুণা সত্য হবে। মহাত্মা গান্ধীর অহিংসা এবং সত্যবত সিদ্ধ হয় একান্ত অনুভূতির দীপ্তিতে। উপনিষদের যোগশক্তি প্রতিষ্ঠিত হলে ভারত শক্তির আধার ও আশ্রয় হবে। শ্রীমদ্রবিন্দ্রের স্বপ্ন, দিবা মানব সংঘের হবে প্রতিষ্ঠা।

উপনিষদের আলো

উপনিষদ বিজ্ঞা শুধু তবু নির্ণয় করে না। সম্ভার সব স্তরকে ছন্দাবদ্ধ করে তবুও প্রকাশ করে। উপনিষদে সমগ্র জীবনকে সঙ্গতিসম্পন্ন করবার কৌশল আছে - তবুদৃষ্টি এর লক্ষ্য। সঙ্গতি এ দৃষ্টি লাভ করবার উপায়। এ ক্ষেত্রেই জ্ঞানের সঙ্গে যোগের গুট সন্ধ্যা রয়েছে। যোগ দেয় জীবনের শিল্প, সেই শিল্পে জীবন গঠিত হয়ে স্বচ্ছ বিকাশে পূর্ণ হয়। সত্য এতেই বিধৃত। জীবন যখন বিশ্ব-ছন্দে মূর্ত তখন তবুের পরম দৃষ্টি।

স্বাধীন রাষ্ট্রে উপনিষদ

ভারত আজ স্বাধীন। রাষ্ট্রে নেতারা ভারতের রাষ্ট্র রূপ কী হবে তা নিয়ে চিন্তা করেছেন। প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জহরলাল বলছেন ভারতের স্বাধীন রাষ্ট্র হবে পাণ্ডিৱ রাষ্ট্র (secular state)। এর ভেতর কোন জাতির বা ব্যক্তির ধর্মমত থাকবে না, মানবের অধিকার হবে সমান; রাষ্ট্রীয় অধিকারে কোন বর্ণের, ধর্মের বিশেষ কিছু সুবিধা থাকবে না। পাণ্ডিৱ অধিকার কোন অপাণ্ডিৱ দৃষ্টি দ্বারা ব্যাহত হবে না এবং সর্বের নবের সমান অধিকার হবে। অতএব রাষ্ট্রের আদর্শ হবে পাণ্ডিৱ জীবনকে পাণ্ডিৱ শক্তিতে ও শ্রীতে সম্পন্ন করা। এটা স্বাভাবিক, কারণ ভারতবর্ষে এত ধর্মমত বিদ্যমান যে অপাণ্ডিৱ কিছুই দিক দৃষ্টি দিলে নানা মতভেদ হয়ে রাষ্ট্রকে চূর্ণ করে দিতে পারে।

কিন্তু কথটা হচ্ছে পাণ্ডিৱ ও অপাণ্ডিৱের সৌম্যরথা কোথায়

টানা হবে। সত্যি কী মানব জীবনে একপাশে বিভাগ সম্ভব? সমস্ত জগত আজ পাখির রাষ্ট্রের আদর্শে উদ্ভোধিত। এর জন্ত সমগ্র দৃষ্টি ব্যাহত হচ্ছে। পাখির ভেতর অপাখির ও ব্যাপকের সন্ধান না থাকলে, পাখির দৃষ্টির সংকীর্ণতার জন্ত আদর্শ রাষ্ট্র গঠিত হতে পারবে না। অপাখির দৃষ্টি বলেই যে ধর্মাক্রান্তি উপস্থিত হবে, তার কোন কারণ নেই। যে অপাখিরতার ভিত্তি উপনিষদের সর্বব্যাপক সত্য তাতে কোন সংকীর্ণ দৃষ্টি থাকতে পারে না। বরং সমস্তি মানবে তার ক্ষুতি অধিকতর। পাখির রাষ্ট্রের ভেতর সমতা ও ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা কঠিন, পাখির শক্তি কেন্দ্রীভূত হয়ে বিকসিত হয়। শক্তি কেন্দ্রীভূত হলেই তার সংকোচ ও বিরোধ। বিভিন্ন রাষ্ট্রের দৃষ্টি একটি স্থানে এত উদ্ভাব হওয়া আবশ্যিক যে তারা অথও মানবতার সত্যিকার সন্ধান পাবে অথও সত্যের ভেতর। অথও দৃষ্টির বিলোপ না হলে সমস্তি মানবের উজ্জ্বল বিকাশ সম্ভবপর নয়। অভিজ্ঞতির দ্বারা আজ সমস্ত মানব সমাজ ক্রমশঃ এক সঙ্গে মিলিত হতেছে। এই ধারা অটুট থাকলে ক্রমশঃ তাহার অভ্যাস হবে বিশ্বমানবে। এই বিশ্বমানব বোধ যখন সকল রাষ্ট্রকে করবে চালিত, তখনই হবে বিশ্বশান্তি সংস্থাপন।

আজিও যে মানব সমাজে বিশ্বশান্তি ও অস্বস্তিবোধ তাহার কারণ হচ্ছে মানুষের ভিতর বিশ্বমানবের ছন্দ ফুট নয়। ভারতের স্বাধীনতার পথে এমন বিশ্বশান্তি সমাজ জীবনে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে যে ঐক্য জীবনের ছন্দ তো অস্বস্তি হচ্ছে না,

উপনিষদের আলো

বরং নানাবিধ শৃঙ্খলাহীন শক্তি আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করেছে।
এই হয়েছে চিন্তার বিষয়।

এইরূপ বিকাশ হয়তো স্বাভাবিক, কারণ উর্ধ্ব শক্তি অবতরণের পূর্বে অবচেতন হয় অধিকতর ক্রিয়াশীল। এই সময় এই অবচেতনের বিকাশে শক্তিত না হয়ে উর্ধ্ব মানস হতে উজ্জ্বল শক্তির আকর্ষণ করাই শ্রেয়ঃ। মানুষের অন্তরে এই শক্তির প্রবাহ চিরকাল আছে ও থাকবে। এই শক্তির সহিত পরিচিত হলে রাষ্ট্রনেতারা উজ্জ্বল হবেন দিব্য প্রেরণায় ও দিব্য সৃষ্টিতে। শুধু ভারতে কেন, সমস্ত জগতে আজ এই প্রেরণা সম্যক প্রকার হয়েছে। অশোকের সময় যা সম্ভব হয়েছিল তা আজ কেন অসম্ভব হবে। ইজিপ্ট-এ প্রিন্স ইগনেটনের সময় একুশ সমদৃষ্টি ও উর্ধ্বদৃষ্টির দ্বারা রাষ্ট্র-নায়কেরা পরিচালিত হতেন। বিশ্বের কল্যাণদৃষ্টি যখন রাষ্ট্র-পরিচালকদের অন্তরে আনবে দৃষ্টি ও শক্তি, তখন পৃথিবী রাষ্ট্রে ও অপৃথিবী রাষ্ট্রের সন্ধান পাইবে। মানব জীবনে কি ব্যক্তিগত, কি সমাজে, কি রাষ্ট্রে, এই অপৃথিবী দৃষ্টি করে সমস্ত সমস্তার সিদ্ধান্ত। বিরোধের স্থানে হয় মৈত্রী প্রতিষ্ঠিত, অকল্যাণের ভিতর হয় কল্যাণ প্রতিষ্ঠিত, অশুন্দরের ভিতর হয় চিরশুন্দরের ক্ষতি। মানুষের ভুললে চলবে না যে জীবনের ভিত্তি কল্যাণে ও সৌন্দর্যে, এবং জীবনের গতি শিবে আর শাস্তিতে।

বিশ্বের আজ বড় সমস্তা সমাজের আদর্শ নিয়ে। মানবকে উদ্বোধিত বিশ্ব মানবের কল্যাণ চায় সর্ববিধরূপে। মানুষে

উপনিষদ ও বর্তমান ভারত

মানুষের সত্যিকার সম্বন্ধ ও বন্ধন শিথিল হচ্ছে, মানুষের দৃষ্টি নেবে এসেছে স্বার্থে। মানুষ নিজের স্বার্থকেন্দ্র ত্যাগ করে ব্যাপক বুদ্ধি নিয়ে কল্যাণব্রতী হতে পাচ্ছে না। মানবদেহের বেদোত্তে সত্যকে প্রতিষ্ঠা করে সকল আবিলতার ভিতরে মানুষের নূতন যুক্তির পথ আবিষ্কার করতে চেষ্টা করছে। দার্শনিক Comte মানবের এই পূজা প্রথম প্রবর্তন করেন। আমার অঙ্কেয় বন্ধু, শ্রীমোহিতলাল মজুমদার মহাশয়, 'অভয়া'র কথা'র গ্রন্থ পরিচয়ে মানুষের অতিঅসহায় অবস্থা দেখিয়া মানুষের উদ্ধারের পথ পেয়েছেন প্রেমে। যে প্রেম আপামর সাধারণকে আলিঙ্গন করে সে প্রেম এখন জগতে আসেনি। এমন প্রেম তিনি চান যাহাতে নিখিল মানব—গোষ্ঠী উদ্ধার হবে। তিনি চান সেই প্রেম যাহা পাত্রাপাত্র ভেদ করবে না, যা আবাহনের অপেক্ষা রাখবে না। মানুষ এমন অবস্থায় নেবেছে যেখানে মানুষের কাছ থেকে কিছুই দাবি করা চলিবে না। প্রাণের সমস্ত দরদ দিয়ে তিনি লিখেছেন : “যে মনুষ্যহ, যে দুর্বলতা মানুষের নিয়তি, আমি সর্বদা সেই মনুষ্যকে স্বীকার করি। মানুষের সেই মনুষ্যত্ব থাকতেও সেই দুঃখ নিবৃত্তির উপায় কি? আর কোন উপায় দেখি না। সে অপার করুণা, সেই সমর্থ সর্ব-নিরপেক্ষ প্রেম ছাড়া।” কথাটা অতি সুন্দর, কিন্তু তিনি নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে এই প্রেম শক্তিমানেরই প্রেম। তার করুণা হবে মানবীয় করুণা। মানুষের মধ্যে এমন প্রেম উদ্ভব হতে পারে যে ব্যথার বাধী মানুষ হইতে পারে। ব্যথা আছে তাহার হৃদয়ে, ব্যথার ঔষধও তাহার হৃদয়ে।

উপনিষদের আলো

তিনি এই বিশ্ববেদনা হতে মুক্তি চান না। লক্ষ কোটি
প্রাণীর সাথে এক গতিই চান।

কিন্তু এই যে বিশ্বব্যাপার অনুভূতি কি মানুষ মাত্রেরই আছে ?
অথবা মানবহ—এর বোধ তো সর্বত্র খুঁট নয়। কতখানি
শুদ্ধি ও স্বচ্ছতা এলে মানুষের দৈন্য দুঃখ অনুভব সহজে
হয় তাহা তো বোধসিদ্ধের জীবনে পরিষ্কৃত হয়েছে। দুঃখ
হতে মুক্তির ক্ষণ তিনি সংসারকে ত্যাগ করেছিলেন, সংসারের
প্রতি অপার করুণায় তিনি নির্বাণ পথ ত্যাগ করে সংসারে
নেবে এসেছিলেন এবং সমস্ত বিশ্বকে শাস্তি দিতে চেয়েছিলেন।
একমাত্র তত্ত্বসাক্ষাৎকারে এ সম্ভব। জগতের সকল আকৃতি
সকল বেদনা তিনি গ্রহণ করতে পারেন যিনি সত্যের
তেজোময় মূর্তি দর্শন করেছেন। মানবহের ভিতর
এরূপ তেজোময় সত্যের সন্ধান যিনি পেয়েছেন তার পক্ষেই
কল্যাণের পথ মুক্ত। তিনি বিশ্বকল্যাণে উদ্বোধিত, তিনি
অসামান্য শক্তিবিশিষ্ট। এই সত্য উদ্বোধিত না হলে অসুরের
সংশয় ঘোচে না এবং পরমা শক্তির উদ্বোধন হয় না।

কারুণ্য—বিশ্বকারুণ্য বোধসিদ্ধের চিত্তে উদ্ভব হওয়া
সম্ভব। চিত্ত যেখানে সকল মলিনতাশূন্য, সকল স্বার্থ
উন্মুক্ত, বিরাতের ছন্দে উদ্ভূত, সেখানে এই অপার্থিব কারুণ্যের
সৃষ্টি হয়। অস্বত্ব নহে। কারুণ্য যে জগতের উদ্ধারের
কারণ তার কোনও সন্দেহ নাই। কি সে কারুণ্য! গঙ্গার
স্রোতের স্থায় পরম জ্ঞানীর ব্যাপক হৃদয় হতে নিসৃত হয়।

উপনিষদ ও বর্তমান ভারত

বিশ্বের সকল দ্বন্দ্বের শেষ হবে না, যদি অভিব্যক্তিতে মানুষের সমষ্টিগত জীবনে এক সবার সৃষ্টি না হয়। যে মোহের আবরণ আজ ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে, জাতিতে জাতিতে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করেছে সে আবরণ অপসারিত করতে হলে, অপহতপাপ্য ব্রহ্মলোক হতে জীবনের ধারা অবতরণ করিয়ে সমস্ত মানব সমাজকে শান্তির স্নিগ্ধতা ও কল্যাণের ব্যাপকতায় পূর্ণ করতে হবে। সঙ্কচিত জীবনের মধ্যে সম্প্রসারিত জীবনের ছন্দ জাগিয়ে তুলতে হবে। উপনিষদ সেই সম্প্রসারণের কথাই বলেছে। এইজন্য উপনিষদ বিচার আজকের দিনেও বিশেষ আবশ্যকতা ও কার্যকারিতা আছে।

মানুষের সভ্যতার ভিত্তি, আঙ্গিও প্রাণ স্তরে। সভ্যতার গতি মানুষের শক্তি ও অভ্যাসের ওপর নির্ভর করে। প্রাণের ব্যাপকতা, বুদ্ধির ঐজ্জ্বল্য না আসলে, মানুষের বৃত্তি হবে ক্ষুদ্র। কোন মহাভাব মানুষকে আকর্ষণ করবে না। প্রাণের ছন্দ বিশ্ব-বিজ্ঞানের স্বচ্ছ প্রকাশে চিত্তকে ক্রমশঃ ঈশ্বরের ভাবে পূর্ণ করে, এবং বিশ্বময় স্বচ্ছত ও ঈশ্বরীয় ভাব ও প্রেরণা উৎস্ক করে। মানুষ এ ভাবে ক্রমশঃ বিশ্বছন্দে জাগ্রত হয়ে বিশ্বমানবের সত্য পূর্ণ বিশ্বাসী হয় ব্যাপক ভাব ও ছন্দে ধরনিত হয়ে এক বিরাট ছন্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। বিশ্ব সর্ব সমস্তা একরূপ অবস্থার প্রাপ্তিতে মীমাংসিত হয়ে যায়।